

तुलसीदास के अनन्तर का हिन्दी का राम-साहित्य

प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फिल्० उपाधि के लिए
हिन्दी विभाग के अन्तर्गत प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

निर्देशक

डॉ० माता प्रसाद गुप्त

निदेशक

क० मुं० हिन्दी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ

आगरा विश्वविद्यालय

आगरा

शोधकर्ता

रामलखन पाण्डेय

१९६५ ई०

अपनी बात

रामायण काव्य और रामकथा के अध्ययन एवं चिन्तन द्वारा एक आत्म-तृप्ति मुक्त जीवन से मिलती रही है । उसी आत्म-तृप्ति ने मुझे यह प्रेरणा दी थी कि मैं हिन्दी से एम.ए. उत्तीर्ण करने के बाद हिन्दी राम साहित्य का ऐतिहासिक और साहित्यिक अनुशीलन करूँ । एम.ए. की पढ़ाई समाप्त करने के साथ ही मैं इस ओर उन्मुख हुआ लेकिन जीवन की दूसरी कठिनाइयों ने इस मार्ग में बाधा पैदा कर दी । फलतः मुझे एल.टी. करके राजकीय सेवा में जाना पड़ा ।

राजकीय सेवा में व्यवस्थित हो जाने के बाद मैं इस ओर उन्मुख हुआ । अपने पूज्य पिता जी के आशीर्वाद और उत्साह ने मुझे पुनः इस कार्य के लिए साहस प्रदान किया जिसका वर्षों पूर्व आरंभ हो जाने पर भी अब सम्बन्ध सूत्र टूट चुका था ।

अनुशीलन का यह कार्य बहुत लम्बा और जटिल था । हिन्दी में राम साहित्य का आरम्भ कम से कम भक्ति काल से माना जायगा, तबसे अब तक चार सौ वर्षों का पूरा युग बीत गया है । इतनी लम्बी अवधि में लिखे गये राम-साहित्य, उसकी विशिष्टता एवं प्रवृत्तियों का मूल्यांकन एक महन श्रम की अपेक्षा रखता था । इस बीच श्रेय गुरुवर डा० माता-प्रसाद गुप्त का परामर्श मुझे इस विपुल श्रम के लिए संजीवनी का काम दे गया । उनके निर्देशन में मैंने कार्य का सही आरम्भ सन् १९५४ से किया । उनके सत्परामर्श से ही मैंने तुलसीदासोत्तर हिन्दी राम साहित्य को अपने अनुशीलन का विषय बनाया । डा० गुप्त तुलसीदास के जीवन और कृतित्व की एवं प्राचीन साहित्य की अधिकारपूर्ण परख करने वाले माने जाने विद्वान् हैं । हिन्दी राम-साहित्य को समझने-जानने एवं मूल्यांकन करने के लिए जिन उपादानों एवं सूत्रों की अपेक्षा थी, डा० गुप्त के निर्देशन में श्रम करने पर मुझे वे अमशः मिलते गये । यह उनकी ही कृपा थी कि पूरे दस वर्ष श्रम करने के बाद कसीटी पर कसा हुआ चार सौ वर्षों का

हिन्दी राम-साहित्य शोध प्रबन्ध के रूप में प्रस्तुत हो रहा है -

अंत में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डा० रामकुमार वर्मा के प्रति मैं अपनी आभार प्रदर्शित करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना इस शोध प्रबन्ध के लिए समय का विस्तार होना कठिन था । पूज्य गुरुवर डा० वर्मा ने इस ओर मेरी जो सहायता की उसका मैं विर-ञ्जणी रहूँगा ।

मुझे अपने अध्ययन में अनेक सूत्रों एवं अनेक विद्वानों से समय-समय पर सहयोग और सुझाव प्राप्त हुए हैं । मैं उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ । प्रयाग विश्व विद्यालय के डा० पारसनाथ तिवारी ने जिस सौहार्द के साथ मेरे प्रबन्ध के अध्यायों की पढ़कर अपने सुझावों से लाभान्वित किया है, उसके प्रति अपना आभार प्रकट कर मैं उस सौहार्द का मूल्य निर्धारण नहीं करना चाहता ।

तुलसीदास के अनन्तर का हिन्दी का राम साहित्य

प्रबन्ध की रूपरेखा

पहला अध्याय

-

भूमिका

पूर्ववर्ती अध्ययन-

- १- गार्सि द तासी - इस्वार द ला लितरे त्योर इंदुई ए
हिन्दुस्तानी
- २- शिवसिंह सेंगर - शिवसिंह सरोज
- ३- डा० सर बार्ज ग्रियसन - माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ
हिन्दुस्तान
- ४- मिश्रबंधु - मिश्रबंधु विनोद
- ५- रामचंद्र शुक्ल - हिन्दी साहित्य का इतिहास
- ६- डा० कामिल बुल्के - रामकथा (उत्पत्ति और विकास)
- ७- डा० रामकुमार वर्मा - हिन्दी का आलोचनात्मक इतिहास
- ८- डा० भगवती प्रसाद सिंह - रामभक्ति में रसिक संप्रदाय
- ९- डा० भुनवेश्वर नाथ मिश्र पायव- रामभक्ति साहित्य में मधुर
उपासना

पृष्ठ - १-१०

प्रस्तुत अध्ययन- विषय-विस्तार, अध्ययन तथा उद्देश्य, दृष्टिकोण,
अध्ययन शैली, कार्य की रूपरेखा, प्रस्तुत अध्ययन की
विशेषता एवं मौलिकता ।

दूसरा अध्याय

तुलसी- पूर्व का राम साहित्य और तुलसीदास

- (क) ऐतिहासिक पुरुष राम । राम के प्रति लोक का आकर्षण ।
राम के जीवन की व्यापकता । भारतीय साहित्य में रामकथा के अनेक रूप ।
- (ख) तुलसीदास के पूर्व साहित्य में राम-संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी ।
- (ग) राम का मध्य युगीन (वाणी) - अवतार -
तुलसीदास का "रामचरित मानस" । "रामचरित मानस" में राम के जीवन के तीन पक्ष - राजनीतिक, अध्यात्मिक, सामाजिक । पुराण पुरुष राम । "रामचरित मानस" में रामकथा के नये व्यक्तित्व-भरत लक्ष्मण, जटायु, हनुमान् ।

~~पृष्ठ~~

तीसरा अध्याय

तुलसीदास के अनन्तर का रामकाव्य का मध्य युग
(संवत् १६५८-२०१८)

(१) दास्य भक्ति प्रवृत्ति ।

- (क) तुलसीदास के नाम पर अज्ञात कवियों द्वारा रचित ग्रंथ, राम चरित मानस का परिवर्द्धण-दीपकों की रचना, दीपकों की सूची उपरकाण्ड के अन्त में दीपक के रूप में सम्मिलित लव-कुश काण्ड ।
- (ख) प्रबन्ध काव्यों की रचना ।
मुख्य प्रवृत्तियाँ ।
कवि और काव्य -- केशवदास - रामचंद्रिका, सरजूराम पण्डित-
विमिनि पुराण, मधुसूदन दास-राष्ट्राशकीष, पद्माकर-राम
रसायन, गणेश-वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश, नवलसिंह

काव्यस्थ- आल्हारामायण, सीता स्वयंवर, जन्म-खण्ड, रामविवाह-खण्ड, विलास खण्ड, पूर्वसंगार खण्ड, मिथिला खण्ड, रूपकरामायण, रामायण सुमिरिनी, राम रहस्य क्लेवा । रुद्रप्रताप सिंह - सुसिद्धान्तोत्तम रामखण्ड
गोकुलनाथ- सीताराम गुणार्णव, रघुराजसिंह- राम स्वयंवर, बन्दीदीन दीक्षित- द्विजय राघोखण्ड, रघुनाथ दास रामसनेही- विश्रामसागर, राम-नाम "ज्योतिष्णी" - रामचंद्रोदय । विहारी लाल शर्मा कौतुक-शैलेंद्र कौतुक ।

७३४-६४

(ग) अभिनेय काव्य -

प्राणचंद चौहान - हनुमन्नाटक, हृदयराम- हनुमन्नाटक, विश्वनाथ सिंह- आनंद रघुनंदन नाटक ।

७५४-६५

(घ) वर्णनात्मक काव्य (राम की दैनंदिनी चर्चाओं के वर्णनपूर्ण काव्य) ।

नाभादास - अष्टयाम, सुमान-अष्टयाम, विश्वनाथ सिंह-रामचंद्र की सवारी, जनकराज किशोरी शरण- जानकी शरण मणि, ललकदास- सत्योपाख्यान, रघुराजसिंह-रानाष्टयाम, सरदार- रामलीला प्रकाश

७६५-६७

(ङ) रामकथा के अंगभूत चरितों पर लिखे गये काव्य-प्रवृत्ति की दिशा ।

कवि और काव्य - भगवंत राम खीची- हनुमत पचीसी, गणेशप्रसाद- हनुमत पचीसी, सुमान- हनुमान नख शिख, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, लक्ष्मण शतक, हस्तालिका प्रसाद त्रिवेदी- हनुमान स्तुति, लक्ष्मीनारायण सिंह "ईश" - लंका दहन, ब्रह्माश्रम - हनुमान हृदय ।

केवल चर्चित - रामलला पांडे - हनुमच्चरित्र, राम-हनुमान नाटक,

सरदार - हनुमत भूषण ।

७० ६७-७३

(च) रामचरित पर स्फुट काव्य -

सेनापति - कवित रत्नाकर ।

७० ७३

(छ) सड़ी बोली के आरंभिक गद्य में राम-साहित्य की रचनाएं ।

राम प्रसाद निरंजनी- भाषा योग वाशिष्ठ ।

दासतराम- पद्म पुराण, सदाश मिश्र - रामचरित ।

पृष्ठ -

चौथा अध्याय

-

तुलसीदास के अनन्तर का राम काव्य का मध्ययुग

(२) मधुरा भक्ति प्रमुख

(संवत् १७२६ से २०००)

-

(क) रसिक संप्रदाय का स्वरूप, मधुर उपासना का ऐतिह्य, रसिक संप्रदाय की ऐतिहासिक साधना का मूल, रसिक संप्रदाय और राम की तांत्रिक नात्रिक प्रतिष्ठा, रसिक संप्रदाय में राम-साहित्य का रूप ।

(ख) प्रसिद्ध कवि और उनकी कृतियाँ:

वर्णनात्मक और प्रबंधात्मक काव्य -

अग्रदास- अष्टयाम, गुणी सुहराम टंडन- रामविलास, बनादास-
उभय प्रदीपक रामायण, महात्मा शूर किशोर - श्री मिथिला विलास
रामप्रिया शरण - सीतामन ग्रंथ- रामचरन कवि - जानकी स्मर
विजय ।

गीत तथा पद - रचनाकार कवि और उनकी रचनाएं-

बाल गली जी - नेह प्रकाश, ध्यान मंजरी । बालानंद-स्फुट पद ।
रूपलाल - "रूपसखी"- दोहे । सुरकिशोर - स्फुट पद । राम सखे -
पदावली, नृत्य राषव मिलन, दोहावली । कृपा निवास-लगन पचीसी
आनंद चिन्तामणि, रामरसामृत सिन्धु - रस पद्धति भावना,
पचचीली, पदावली । रामवरणदास- पंच शतक, रस मल्लिका, अष्ट-
याम पद्म विधि, रामपदावली, भूजन, कौशलेन्द्र रहस्य, रामचरन
सार संग्रह । जीवारांम भुगलप्रिया-भुगल प्रिया पदावली । जनकराज
किशोरी शरण - "रसिक गली" रचना सिद्धान्त मुक्तावली । भुगलानंद
शरण जी - प्रेम भद्रप्रभा दोहावली, भुगल विनोद विलास ।

सीतारामशरण रत्नरंगमणि"-सीताराम शोभावली, प्रेम पदावली, श्री
 रामकृत बंधुना, श्री राम रत्नरंग विलास, रंग विलास, रामभक्तकी
 विलास । राम शरण - सीहर पदावली । वैजयन्त कुरमी - रामसीता
 संगीत - पदावली, विवेक गुच्छ सियावर मुद्रिका । जानकीवर प्रीतिता-
 मिथिला महात्म्य, स्फुट पद । शान अलि सहचरी जी - सियावर
 केलि पदावली । सियालाल शरण "प्रेमलता" - बृहद उपासना रहस्य,
 प्रेमलता पदावली । रामनारायण दास - भजन रत्नावली । युगलभरणी श्री-
 भावामृतकादम्बिनी । रामवल्लभाशरण "प्रेमनिधि"-बृहत्कोशल सण्ड और
 शिव संहिता की टीका, स्फुट पद । रामवल्लभाशरण "युगल विहारिणी"-
 युगल विहार पदावली । सीताराम शरण भगवान प्रसाद रूपकला- रामा-
 यण रसविन्दु, मानस अष्टयाम विमंगल तरंग, स्फुट पद । सीताशरण
 शुभशीला- युगलविन्दु प्रकाशिका । राधाजी - स्फुट पद । ४० १२-१२०

गीतों और पदों के चुने हुए उदाहरण ।

४० १००-१०५

सूचक

पांचवां अध्याय

४० १०६-१३०

राम काव्य का आधुनिक युग

(संवत् १९७७ से २०२० तक)

सड़ी बोली में साहित्य, रचना का आरम्भ ।

देश की आजादी की लड़ाई । राम चरित पर नवीन दृष्टि की
 आवश्यकता । ४० १०६-१०६

(क) पूर्वाग्रही नवजागत - राम काव्य - परंपरा - कवि और काव्य -
 रामचरित उपाध्याय - रामचरित विन्तामणि,
 राधेश्याम कथवाचक - राधेश्याम रामायण ।

श्याम नारायण बाडि - तुल, जय हनुमान ।

शिवरत्न शुभल "सिरस" - श्री राम तिलकोत्सव, श्री रामावतार ।

गया प्रसाद द्विवेदी "प्रसाद" - नंदिग्राम काव्य ।

गोकुल चन्द्र शर्मा - अशोक वन ।

राजाराम शीवास्तव - लक्ष्मण शक्ति ।

(ख) नवोन्मेषशालिनी राम काव्य परंपरा -

रामचरित पर नवीन दृष्टि । सामाजिक तथा राजनीतिक नेता के रूप में, राम के अवतार वाद का रूपान्तर, रामकथा के कुछ पात्रों का नवीन रूप, भूले हुए पात्रों का स्मरण, नारी आन्दोलन तथा अछूतों द्वारा की भावना । रामकथा पर नवीन दृष्टि का सूत्रपात ।

१- प्रबन्ध काव्य और कविताएं---

मथिलीशरण गुप्त - साकेत, पंचवटी, प्रदक्षिणा ।

सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला" - राम की शक्ति पूजा, पंचवटी, प्रसंग ।

जयशंकर "प्रसाद"-चित्रकूट ।

अयोध्यासिंह उपाध्याय "हरिऔध" - बंदाही वनवास,

सुमित्रानंदन पंत- लक्ष्मण (कविता) अशोकवन ।

बालकृष्ण शर्मा - नवीन" - उर्मिला ।

डा० बलदेव प्रसाद मिश्र - कौशल किशोर । साकेत संत, रामराज्य

शेखामणि शर्मा "मणि रायपुरी"- कैकेयी ।

चन्द्र प्रकाश वर्मा - "सीता ।

केदार नाथ मिश्र प्रभात " कैकेयी ।

रघुवीर शरण मित्र - भूमिजा ।

मायादेवी शर्मा - शबरी । गुलाब - अहल्या ।

२- नाटक और एकांकी -

प्रवृत्ति - निर्देश ।

सेठ गोविन्द दास - कर्तव्य(पूर्वार्द्ध), कृष्ण यज्ञ(एकांकी) ।

सद्गुरुशरण अवस्थे - बालिवध (एकांकी), मङ्गलीरानी ।

मिश्र बन्धु - रामचरित्र ।

लक्ष्मीनारायण मिश्र - अशोकवन (एकांकी), चित्रकूट ।

जीताराम चतुर्वेदी - शबरी, सर्वदानंद वर्मा - भूमिजा ।

रामकुमार वर्मा - राजरानी सीता ।

चन्द्र प्रकाश वर्मा - त्रेता ।

लक्ष्मी नारायण लाल - रावण ।

३- कथा साहित्य - प्रवृत्ति - निर्देश

उपन्यास -

प्रेमचन्द - रामचर्चा । चतुरसेन शास्त्री - वयं रक्षामः ।

कहानी -

अक्षयकुमार जैन - युग पुरुष राम ।

रघुनाथ सिंह - राम कथा ।

४- मनोविश्लेषणात्मक रूपक और काव्य -

प्रवृत्ति निर्देश -

रामवृक्ष बेनीपुरी - सीता की मां ।

जयशंकर त्रिपाठी - राजनेत्र ।

नरस मेहता - जंशय की एक रात ।

पृष्ठ - २१३-२२०

छठा अध्याय

७०२३९-२४४

रामचरित की प्रतिस्पर्धी रचनाएं

प्रवृत्ति का जागरण

लक्ष्मीनारायण मिश्र - अशोक वन ।

चतुरसेन शास्त्री - मेघनाद ।

हरदयालु सिंह "हरिनाथ" - रावण-महाकाव्य ।

श्रीकृष्ण हसरत - रावण राज्य ।

- पृष्ठ

सातवाँ अध्याय

तुलसीदास के परवर्ती राम साहित्य में रामभक्ति का
निदर्शन ।

पृ०- २४२-२४३

आठवाँ अध्याय

पृ० २४४-२४५

तुलसीदास के परवर्ती राम साहित्य में कला का निदर्शन

प्रबन्ध और वस्तु योजना, भाव एवं रस का निर्वाह,
चरित चित्रण, भाषा-शैली और कल्पना विलास
(अलंकार) ।

पृष्ठ -

उपसंहार)

सिंहावलोकन)

राम साहित्य का भविष्य)

पृष्ठ- २४२-२४६

पहला अध्याय

भूमिका

हिन्दी साहित्य के इतिहास का आलोचनात्मक अध्ययन प्रारम्भ होने के साथ ही तुलसीदास की कृतियाँ अध्ययन का विषय बन कर आलोचकों के सामने आने लगीं । आलोचकों ने तुलसी साहित्य में जितनी ही गहरी पैठ की उससे उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि तुलसीदास के साहित्य ने भारतीय लोकमानस की नाड़ी की पहचान की है । कई एक शोध ग्रंथ तुलसी साहित्य पर लिखे गये । साहित्य ही नहीं, तुलसीदास के ऐतिहासिक पक्ष का भी महत्व बढ़ गया । उनके जन्म, जीवन, जन्मभूमि आदि की बातें साहित्य की आलोचना का प्रमुख अंग बन गयीं । विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ इस दिशा में लिखे गये । डॉ० माता प्रसाद गुप्त का "तुलसीदास" शोध ग्रंथ इस तरह के अध्ययनों में सबसे पहले आता है । तुलसी साहित्य के इतने लंबे अनुशीलनों के बाद एक नये अभाव का आभास आलोचकों के सामने उपस्थित हुआ अर्थात् उस सम्पूर्ण राम साहित्य का अनुशीलन किया जाना आवश्यक ज्ञात हुआ जिस साहित्य का अंश तुलसीदास का कृतित्व है ।

तुलसीदास के परवर्ती हिन्दी साहित्य में राम साहित्य का एक प्रमुख ^{स्थान} स्वतन्त्र है । हमारे हिन्दी के साहित्य पर जो इतिहास लिखे गये हैं कुछ न कुछ सभी इतिहासों में इस विषय की चर्चा है । इस अध्याय में यह बताने का प्रयत्न किया जायगा कि इस विषय का आलोचनात्मक अध्ययन कब कितना और किस प्रकार का हुआ तथा इस आलोचनात्मक अध्ययन में किन किन प्रमुख विचारों का सूजन किया गया है और अब आगे इस अध्ययन को किस धरातल पर और किन धाराओं में अग्रसर करना चाहिए ।

पूर्ववर्ती अध्ययन

तुलसीदास एवं उनके साहित्य की तथा उसके साथ ही उनके प्रवर्तित मार्ग में लिखे गये राम साहित्य की और आलोचनात्मक संकेत पहली

बार गार्सा द तासी के ग्रंथ "इस्वार द ता लितरे त्पोर इंदुई ए हिन्दुस्तानी में किया गया । इस ग्रंथ का प्रकाशन संवत् १८९६ वि० में प्रथम बार हुआ था । सीभाग्य से इसका अनुवाद डा० लक्ष्मी सागर वाष्ण्णैय ने प्रस्तुत कर दिया है । राम काव्य लिखने वाले कुछ प्रमुख कवियों का किंचित् आलोचनात्मक दृष्टिकोण का उल्लेख पहली बार "गार्सा द तासी" ने अपने इतिहास में किया । वे कवि हैं तुलसी, केशव, नाभादाम, अग्रदास, रामानंद, रामसिंह और सेनापति । इनमें तुलसीदास के विषय में वे विशेषा विस्तार से लिखते हैं ।

दूसरा ग्रंथ जिसमें तुलसीदास के राम साहित्य के कर्ता कवियों का परिचय हमें मिल सकता है वह है शिवसिंह सेंगर का लिखा हुआ 'शिवसिंह सरीज' । इस ग्रंथ का प्रकाशन संवत् १९३४ में हुआ । इसमें कोई व्यवस्थित सामग्री नहीं है, और न तो आलोचनात्मक ढंग पर कोई विवेचन ही है केवल कवियों के बर्ण और उनके कृतित्व की चर्चा है । लेकिन कई प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध राम साहित्य के कवियों की पहली सूची इस ग्रंथ में आयी है । यह सूची रामसाहित्य या राम भक्ति शाखा के नाम से उल्लिखित नहीं है । ग्रंथ को खोजपूर्वक पढ़ने के साथ हम उसमें से राम काव्य के कर्ता कवियों को अलग कर सकते हैं ।

हमारे प्रस्तुत शोध - विषय का सहायक तीसरा ग्रंथ है यशस्वी ^{विद्वान} डा० सर जार्ज ग्रियर्सन का "माडर्न बर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान" । ग्रियर्सन साहब ने विशेषा रूप से तुलसीदास और उनके रामचरितमानस के संबंध में आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है और वह यथेष्ट विद्वत्तापूर्ण है । तुलसीदास के परवर्ती रामकाव्य रचयिता कवियों के सम्बन्ध में यद्यपि प्रभूत सामग्री इस ग्रंथ में नहीं मिलती है तो भी राम साहित्य की प्रवृत्तियों, मान्यताओं एवं सीमाओं का एक ठोस आकलन हमें इस ग्रंथ के प्राप्त होता है ।

मिश्रबन्धु महाशयों का "मिश्रबन्धु-विनोद" हिन्दी साहित्य के इतिहास का एक कोष्ठा-ग्रंथ है । यह चार भागों में विभाजित है । राम साहित्य के

रचयिताओं के संबंध में पहली बार विस्तृत इतिवृत्ति का चयन इस ग्रंथ में किया गया है। तुलसीदास और उनके राम साहित्य की धारा का उल्लेख ग्रंथकार ने किया है। उनके उस धारा में आने वाले कवियों की परिगणना भी वह करता है। लेकिन परिशिष्ट सूची के रूप में ही ^{ही} कवियों की गिनती इस ग्रंथ में की गयी। यद्यपि स्मृत सामग्री व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत नहीं की जाती लेकिन इतने विस्तार से पहली बार प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के सम्बन्ध में सामग्री इसी ग्रंथ में मिलती है।

रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ "हिन्दी साहित्य का इतिहास" रामभक्ति शाखा का हिन्दी काव्य धारा का व्यवस्थित परिचय प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में मध्यकालीन रामभक्ति शाखा काव्यों का परिचय देकर कालक्रमानुसार स्फुट प्रवृत्तियों के अन्तर्गत उन कवियों का परिचय भी आ गया है जिन्होंने रामभक्ति शाखा की प्रवर्तित परंपरा के बाद भी उस परंपरा में रचना ^{की} करते रहे हैं। रामभक्ति साहित्य की सीमा, स्वरूप, आधार एवं लोकदृष्टि पर रामचंद्र शुक्ल ने रामभक्ति शाखा के अन्तर्गत एवं इतिहास के दूसरे स्थलों पर भी विवेचनात्मक प्रकाश डाला है। कवियों के इतिवृत्ति और उनके कृतित्व के सम्बन्ध में ^{ही} आलोचनात्मक विश्लेषण रामचंद्र शुक्ल ने किया। तुलसीदास के सीमा को लेकर रामसाहित्य पर भारतीय दृष्टि से यह विवेचन हिन्दी को अभिनव देन थी। शुक्ल जी ने ही अपने इतिहास में पहली बार रामभक्ति शाखा के रसिक सम्प्रदाय के साहित्य पर सरी टीका-टिप्पणी की है। उसके साथ ही राम साहित्य की प्रेरणाओं एवं उसके आदर्शों पर अपना ^{अभिनव} व्यक्त किया है और उसे एक लोक-सम्मत साहित्य बताया है। शुक्ल जी का यह ग्रंथ राम साहित्य के संबंध में बहुत दिनों तक मापदण्ड बना हुआ था और बना है। इस ग्रंथ में ही हिन्दी के आधुनिक काल में लिखे गए राम साहित्य के ग्रंथों पर आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया और उसका एक प्रभाव भी राम साहित्य की होने वाली रचनाओं पर पड़ा। समग्र रूप में यह ग्रंथ प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के आधार ग्रंथों में विभिन्न दृष्टियों से मूल्यवान् दृष्टि देने वाला सिद्ध हुआ है। रामचंद्र शुक्ल का 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' संवत् १९८५ में पहली बार प्रकाशित हुआ और उसका संशोधित परिवर्धित संस्करण संवत् १९९७ में निकला।

राम कथा बाहु/मय के अनुशीलन में डॉ० कामिल बुल्के का एक बड़ा प्रबन्ध "रामकथा" नाम से सन् १९५० में प्रकाशित हुआ जिसमें विश्व की सभी भाषाओं में लिखे गये रामकथा विषयक साहित्य की चर्चा विश्लेषणात्मक दृष्टि से की गयी। इसमें हिन्दी साहित्य में लिखे गये राम साहित्य पर विद्वान लेखक ने गंभीर विश्लेषण उपस्थित किया है। इस विश्लेषण में एक विशिष्ट बात यह है कि हिन्दी में लिखे गये सम्पूर्ण राम-साहित्य की चर्चा करके लेखक रसिक संप्रदाय का राम साहित्य के विषय में कोई उत्सव नहीं करता यद्यपि इस पुस्तक के परिवर्द्धित द्वितीय संस्करण के समय रसिक संप्रदाय के राम साहित्य पर दो आलोचनात्मक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके थे। रसिक संप्रदाय में गिने जाने वाले लालदास कृत 'अवध विलास', समय सुन्दर की 'सीताराम चौपई', अग्रदास के 'अष्टयाम' और 'ध्यानमंजरी' की चर्चा वे अपने आलोचना में करते हैं। पर उनके लिए रसिक रसिक संप्रदाय के राम साहित्य की कोई विधा नहीं है। इससे हम यह समझते हैं कि डा० बुल्के हिन्दी में लिखे गये राम साहित्य पर अपना विश्लेषण संक्षिप्त रूप में ही उपस्थित करते हैं अथवा उन्हें राम साहित्य में रसिक - संप्रदाय का अस्तित्व मान्य नहीं है अथवा उन्हें राम साहित्य विषयक इस विस्तृत आन्दोलन का पता ही नहीं था जिसने इधर के बर्णों में राम साहित्य में नये अस्तित्व की सृष्टि कर दी। सम्पूर्ण ग्रंथ राम-साहित्य विषयक उन प्रवृत्तियों का परिचय देता है जिनमें उन्मुख होकर संस्कृत, प्राकृत, पालि, अपभ्रंश और हिन्दी के सहस्र कवि राम साहित्य की रचनाओं में प्रवृत्त रहे हैं। इस प्रकार यह ग्रंथ राम साहित्य-विषयक अनुशीलन के लिए एक उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता है।

डा० रामकुमार वर्मा का "हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास" इसी-बीच सन् १९३८ में मुद्रित हुआ। राम साहित्य पर भक्ति काल में लिखी गयी कृतियों पर इसमें विचार हुआ है। विशेषकर तुलसीदास के रामसाहित्य पर अपना दृष्टिकोण विस्तार से समझाने का विद्वान् लेखक ने प्रयास किया है।

तुलसीदास के बाद राम-भक्ति-काव्य धारा में रसिक-संप्रदाय

के उदय और इस संप्रदाय के अनेक कवियों द्वारा, राम संबंधी प्रभूत रचनाओं का अस्तित्व हमारे कुछ आलोचक स्वीकार करने लगे हैं, + रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में जिसके विषय में अपनी अस्वीकृत प्रकट की है, अभी ऊपर इसी प्रसंग में मैंने ^{उल्लेख} उल्लेख भी किया है ।

यहराम रसिक संप्रदाय और उसका साहित्य क्या है ? इसके इतिहास और साहित्य के विवेचन को लेकर इधर दो बड़े ग्रंथ डा० भगवती प्रसाद सिंह और डा० भुवनेश्वर नाथ मिश्र "माधव" ने रामभक्ति में रसिक संप्रदाय और "रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना" नाम से लिखे ।

लेखकों की विद्वता उनमें निहित है और राम रसिक संप्रदाय का संपूर्ण एतिह्य विवेचन, साथ ही दार्शनिक सिद्धान्तों का अनुशीलन इन्हीं आ गया है । डा० सिंह का ग्रंथ इतिहास का विवेचन अधिक प्रस्तुत करता है और पं० माधव के ग्रंथ में दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन अधिक है । हमको रसिक संप्रदाय के आविर्भाव और स्वरूप के सम्बन्ध में इन ग्रंथों से पर्याप्त परिचय मिल जाता है ।

इन ग्रंथों में एक दोष यह है कि वे प्रशस्ति मात्र ही अधिक हैं । राम-रसिक-भक्तों और उनकी साधना के गुणगान की ओर लेखकों की दृष्टि अधिक रही है, अतिरिक्त इसके कि वे इसके सही स्वरूप, सही उद्भव और सही परिणति की कसौटी करते, रसिक साहित्य में लौकिक जीवन के समुन्नतकारी तथ्यों की खोज करते । इसके ये दोनों ग्रंथ रसिक वाङ्मय की सामग्री हमारे सामने उपस्थित करते हैं, उसके विवेचन के सही मूल्यांकन का इन ग्रंथों में निदर्शन दूढ़ना व्यर्थ होगा । अपने इस पूर्वग्रह के कारण इन ग्रंथों के लेखकों ने, वात्मीकि रामायण, रघुवंश, भवभूति के उत्तर रामचरित, रामचरित मानस आदि ग्रंथों में भी रसिक-साहित्य की खोज निकाला है, जो केवल इसीलिए है कि रसिक साहित्य की परंपरा अत्यन्त पुरानी और अनादि है ।

डा० भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है कि "इसके विकास सूत्रों के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी काल विशेष में किन्हीं कारणों से इनका प्रवाह क्षीण भले ही पड़ गया हो किन्तु स्रोत कभी सूखता

नहीं दिखाई दिया ।" + + +

"रामकाव्यों में शृंगारी वर्णनों की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितनी स्वयं राम कथा । वाल्मीकि रामायण में रामचरित के संयोग और वियोग पक्षों का वर्णन बड़ी तन्मयता के साथ किया गया है और उसमें शृंगार के आवश्यक उपादानों का ऐसा योग संघटित हुआ है कि जो अन्य रामकाव्यों में दुर्लभ है ।"

आदि कवि ने राम को संगीत और विलास क्रीड़ाओं का विशेषज्ञ बताया है --

वै हारिकाणां शिल्पानां विज्ञानार्थं विभागाच्चित् ।

गन्धर्वै च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः ॥

वा० रा० आ० का० सर्ग २ ।

इसके बाद डा० सिंह ने वाल्मीकि रामायण तथा संस्कृत के अन्य काव्यों से इसके निदर्शन में उदाहरण स्वरूप ये श्लोक दिये हैं और रसिक संप्रदाय की प्राचीनता सिद्ध की है --

स विसृज्य ततो रामः पुष्पकं हेमभूषितम्

प्रविशेश महाबाहुर शोक बह्निकां तदा ॥ + +

आसने च भुभाकारे पुष्पप्रकर भूषिते ॥

कुशास्तरण संस्तीर्णे रामः सन्निष्ठासाद ह ।

सीतामादाय हस्तेन मधु मेरे बर्क शुभि

पायथा मास काकुत्स्थः शचीमिव प्रान्दरः ।

वा० रा० उत्तर काण्ड अ० ४२ ।

स पौरकार्याणि स्मीश्व काले

सै विदेहाधिपतेर्दुहित्रा

उपस्थितश्चारु वपुस्तदीयं

कृत्वोप भोगीत्सुकथैव लक्ष्म्या ।

रघुवंश- १४।२४ ।

क्वपि क्वपि मन्दं मन्दमासक्ति योगान्
 अबिरलित कपोलं जल्पतोरक्रमेण
 अशिथिलं परिस्मभ व्यापृतकिकदोष्णौ-
 रविदितगतयामा रात्रिरव व्यरंसीत् ॥

उत्तर रामचरित - १-२७ ।

स्वेद बिन्दु निचिताग्र नासिका,
 धृत हस्तलतिका ससीत्कृतिः ।
 सोढमन्मथरसा नृपात्मजा तृप्तमे
 राधवस्य न बभूव ॥

जानकी हरण - ८।२८ ।^१

संस्कृत कवियों की इन उक्तियों में राम भक्ति की रसिक परंपरा का ही उन्मेष देखा गया है । शृंगार के इन वर्णनों में रसिक संप्रदाय की शृंगार-साधना का प्रतिबिंब यदि स्वीकार किया जायगा तो जहाँ शृंगार वर्णन राम-काव्य में प्राप्त होगे समस्त राम साहित्य राम-रसिक-संप्रदाय का ही साहित्य ही जायगा ।

शृंगार वर्णन में भी आश्रय भाव-प्रकार आदि से प्रकार-भेद हो सकता है । भक्ति का साधना-परक शृंगार रसिक भक्तों का शृंगार-रस है और उपर्युक्त कवियों की उक्तियों में जो शृंगार का वर्णन किया गया है वह लोक जीवन के आनन्द का उन्मुक्त शृंगार है । भक्त और भगवान के बीच उस शृंगार का वर्णन नहीं हुआ है । स्रष्टा राम और राजरानी सीता जिस शृंगार के आल-वन और आश्रय हैं, और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिन काव्यों में राम-सीता के इस ^{श्लोक} शृंगार का वर्णन आया है उन्हीं काव्यों में राम के वीर चरित का दुर्घर्ष रूप भी कवियों ने उपस्थित किया है और वहाँ इस प्रकार राम काव्य के धीरोदात्त नायक हैं, रसिक-संप्रदाय के साकेतवासी युगल सरकार नहीं हैं, वहाँ उन काव्यों में राम ने रावण का मानसर्दन किया है । राम का लोकोत्तर वीर चरित उन काव्यों में है जिनमें वीरता, शृंगार और शान्तभाव सभी जा सकते हैं । उन काव्यों के शृंगार को देखकर उन्हीं रसिक-संप्रदाय की महिमा की छाप या उसका उन्मेष देखना भ्रम-

मात्र या सक्षपात है ।

स्पष्ट है कि ऊपर के वर्णनों में जिन्हें डा० भगवती प्रसाद सिंह ने "रामभक्ति में रसिक संप्रदाय" में रसिक संप्रदाय के शृंगारी साहित्य के निदर्शन में उद्धृत किया है, शृंगार भाव की अभिव्यक्ति अवश्य है पर वह लोक जीवन की अभिव्यक्ति है, साधना-परक रसिक संप्रदाय की सिद्धान्तभूत शृंगार की अभिव्यक्ति उसे कभी नहीं कह सकते । वाल्मीकि रामायण के उद्धरण में कवि स्पष्ट ही सीता और राम की तुलना शची और पुरन्दर से करके उन्हें राजपुरुष की कोटि में रख देता है । वहाँ वे लीला ब्रह्म पुरुष नहीं हैं । रघुवंश के रसिक में राम ने सीता के साथ स्मरण किया है कब ? जब उन्हें नगर की रक्षा तथा अन्य कार्यों को देख भाल लेने के बाद अवकाश मिला है तब यहाँ भी राजा रामचन्द्र का उनकी रानी के साथ शृंगार वर्णन है । उत्तर राम चरित के रसिक में पति-पत्नी के अनुराग में जात्रि के ही बीत जाने का उल्लेख है, यह चित्रण लोक-सामान्य-रतिभाव की अभिव्यक्ति है जहाँ प्रेम की बातों में रात ही समाप्त हो जाती है । यहाँ भी लीला पुरुष राम की रात नहीं बीती है । लीला पुरुष राम की रात यदि होती तो रसिक संप्रदाय के वर्णनों के अनुसार चन्द्रमा और तारे ही अक्ष हो जाते और रात बीतती ही न । इसी प्रकार जानकी हरण के रसिक में भी लोक सामान्य शृंगार का ही चित्रण है, उस अलौकिक शृंगार का नहीं जिसके लिए रसिक संप्रदाय के भक्त तरसा करते हैं ।

डा० भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव ने भी ऐसे ही विचार राम साहित्य में रसिक परंपरा की खोज करते समय प्रकट किये हैं :-

"प्रसन्न राघव" महामहोपाध्याय षडशर मिश्र उपनाम जयदेव कवि-विरचित यह नाटक सात अंकों में पूरा हुआ है । अनुमानतः इसकी रचना १२वीं या १३वीं शताब्दी में हुई होगी । इसके दूसरे अंक में राम और सीता का बंढिकायतन में मिथुन तथा पूर्वानुराग का चित्रण बहुत ही मनोहारी शैली में हुआ है । + + + पूरा का पूरा दूसरा अंक राम-सीता के परस्पर आकर्षण, उत्कंठा, प्रीति एवं संभोगेच्छा के भाव से परिपूर्ण है । इसप्रकार भवभूति के "उत्तर रामचरित" में राम का सीता के विरह में तड़पना तथा

"महावीर चरित" में सीताराम का पूर्वानुराग इस सम्बन्ध में लक्ष्य करने की वस्तु है^१।"

ऐसे निदर्शनों के प्रस्तुत करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि संस्कृत साहित्य में शृंगार रस की रसरज माना गया है । प्रत्येक नाटक^{या}काव्य में नायक और नायिका की योजना तथा उनके आश्रय आलंबन से शृंगार रस की अभिव्यक्ति संस्कृत कवियों की एक परिपाटी रही है । 'प्रसन्न राघव', "उत्तर रामचरित" अथवा "महावीर चरित" में भी राम कवियोंके लिए धीरोदात्त नायक के रूप में ही अभीष्ट हैं और सीता का वर्णन उनकी नायिका के रूप में उन कवियों ने किया है । लोक-सामान्य -शृंगार के अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं कहा जा सकता ।

इस प्रकार तो रामकथा के साहित्य में जहाँ-जहाँ शृंगार ही जहाँ-जहाँ रसिक संप्रदाय के साहित्य की बुनियाद योजना हास्यास्पद है ।

हाँ, एक बात अवश्य बहुत कुछ ठीक बचती है - वह "हनुमन्नाटक" का राम रसिकोपासकों का परम प्रिय ग्रंथ होना जैसा पं० भुवनेश्वर मिश्र माधव ने अपने उपर्युक्त ग्रंथ में दिखाया है^२। "हनुमन्नाटक" का रचयिता हनुमान कवि को बताया जाता है । किंवदन्ती के अनुसार महा-वीर हनुमान जी ही इसके रचयिता हैं । जैसे मूल ग्रंथ के दो संस्करण उपलब्ध हैं और रचयिता के विषय में ठीक कुछ कहा नहीं जा सकता है । पर हाँ, यह अवश्य है कि इसमें राम-सीता के उदात्त शृंगार का वर्णन हुआ है और उस वर्णन शैली तथा भाव में राम-रसिक-संप्रदाय की कुछ छाप अवश्य है । हो सकता है इस अस्तव्यस्त नाटक प्रस्तर का उद्धार करते समय किसी राम-रसिक भक्त कवि ने अपनी रचना कर इसका परिवृंहण किया हो और उसमें इस प्रकार का शृंगार वर्णन प्रस्तुत कर दिया हो ।

पर इन वर्णनों तथा इन ग्रंथों का निदर्शन प्रस्तुत करके राम रसिक-संप्रदाय के साहित्य को इतना पीछे नहीं खींचा जा सकता । उसकी

१- रामभक्ति साहित्य में मञ्जुर उपासना, पृ० १६८-१६९ ।

२- वही, पृ० १६६-१६७ । .

यथार्थ रचना १९वीं-२०वीं विक्रम शताब्दी से ही आरम्भ हुई इसमें दो मत नहीं होने चाहिए ।

इन ग्रंथों के अतिरिक्त कल्याण मासिक पत्रिका (भक्त चरितांक) आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का "हिन्दी साहित्य", पं० राम-बहोरी शुक्ल का "हिन्दी साहित्य उद्भव और विकास", डा० लक्ष्मीसागर वाष्णीय का "आधुनिक हिन्दी साहित्य" प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के लिये सामग्री प्रदान करते हैं ।

प्रस्तुत अध्ययन

तुलसीदासोत्तर काल में लिखे गये राम साहित्य का अध्ययन, उसकी प्रवृत्तियों का परिचय एवं उसकी महिमा का मूल्यांकन हमारे इस शोध प्रबन्ध का विषय है । तुलसीदास के समकालीन महाकवि केशवदास से लेकर के २०वीं शताब्दी के हरिदयाल सिंह "हरिनाथ" के "रावण महाकाव्य" तक एवं अग्रदास की "ध्यानमंजरी" से लेकर रामबृदा "बेनीपुरी" की "सीता की मां" तक हमारे इस (प्रबन्ध) शोध का विषय अभिव्याप्त है । हिन्दी राम काव्य के साहित्य पर इतना विस्तृत विरलेक्षण जो अपनी सीमा में हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल को आत्मसात् करता है पहली बार किया जा रहा है ।

मेरा यह प्रबन्ध ³¹⁷⁵ नव अध्यायों में विभक्त है । प्रथम पांच अध्यायों में भक्तिकाल से लेकर आधुनिक काल तक प्रस्तुत किए गए राम-साहित्य की रचनाओं का अध्ययन है । छठे अध्याय में रामचरित के प्रति-नायकों के प्रति सहानुभूति की नूतन प्रवृत्ति के उदय पर दृष्टिपात किया गया है । सातवें अध्याय में तुलसीदास के परवर्ती राम साहित्य में राम भक्ति का और आठवें अध्याय में तुलसीदास के परवर्ती राम साहित्य में कला का निदर्शन प्रस्तुत किया गया है । उपसंहार के रूप में राम साहित्य के भविष्य का आकलन है । इस प्रबन्ध में इतनी अवधि के भीतर ब्रजभाषा, बुंदेलखण्ड, अवधी और लड़ी बोली हिन्दी में जो राम साहित्य लिखा गया है उन्हीं रचनाओं की चर्चा इस प्रबन्ध में आयी है । आज की लोक भाषाओं-

मैथिली, भोजपुरी, बलवाड़ी, अवधी आदि में जो राम साहित्य लिखा गया है उसकी बर्बाद इस प्रबन्ध में नहीं की गयी है ।

राम कथा इस राष्ट्र के विशेषतः उत्तर भारत के लोकजीवन का एक बंग है । हिन्दी जिस क्षेत्र की भाषा है वहाँ के जीवन में राम का चरित्र इतना रम गया है कि बिना राम का अपनी वाणी पर उतारे इस लोक-जीवन का कवि गा नहीं सकता । यही कारण है कि आज के मसूतीदार, नारी आन्दोलन, युद्ध और शान्ति की स्थायार्थों का समावेश भी आधुनिक काल के राम कथा के साहित्य में हो गया है । इन सब विषयों पर पहली बार इस प्रबन्ध में विवेक प्रस्तुत किया गया है । भविष्य में रामचरित के सन्बन्ध में कवियों की कल्पना नितान्त अकल्पित मोड़ लेगी । यह क्रांति दृष्टि सर्वाधिक आधुनिक काल में है । इसलिए आधुनिक काल के राम साहित्य पर विस्तार से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है ।

- - -

दूसरा अध्याय

तुलसी - पूर्व का राम साहित्य और तुलसीदास

संस्कृत पाणि, प्राकृत, अपभ्रंश से लेकर आधुनिक भारतीय भाषाओं तक रामकथा के इतने रूप पाये जाते हैं कि निश्चय ही नहीं ही पाता कि— वास्तव में रामकथा का मूल या प्राचीन रूप क्या है ? वाल्मीकि के आदि-काव्य के आदि सर्ग में रामकथा की जो संक्षिप्त कहानी दी हुई है वह उसकी ऐतिहासिकता की ओर असंदिग्ध संकेत करती है, जो इतिहास पीछे से जन-श्रुति बन गया है -

बहवो दुर्लभारचन ये त्वया कीर्तिता गुणाः ।

मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तर्मुक्तः श्रयतेऽनरः ॥

इंत्वाकुबंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः ।

नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान् धृतिमान् वशी^१ ।

अतएव यह लगता है कि राम एक ऐतिहासिक पुरुष थे और उनके लोक दुर्लभ गुणों ने तथा उनके विराट व्यक्तित्व ने लोक की इतना आकर्षित किया कि राम की कथा में स्थान भेद तथा युग भेद से अन्तर पड़ रहा है । वेद कवियों की कल्पना ने तो उन्हीं पर्याप्त परिवर्तन अपनी सुविधा के अनुसार किया ही होगा । बौद्ध तथा जैन पुराण ग्रंथों तथा विदेशी साहित्यों में भी रामकथा में जो अवान्तर भेद हैं उन्हीं राम की ऐतिहासिकता के कारण ही एक मूलभूत स्मानता है, वह मौलिक स्मानता सीताहरण और रावण-वध की है । राम की ऐतिहासिकता स्वीकार करते हुए डा० कामिल बुल्के अपनी राम कथा में लिखते हैं --

*अतः रामकथा के दो अथवा तीन स्वतंत्र भागों की कल्पना का कहीं भी समीचीन आधार नहीं मिलता । इस तरह रामकथा-विषयक आस्थान काव्य का एक ही मूल स्रोत रह जाता है अर्थात् एक ऐतिहासिक घटना । उस प्राचीन आस्थान काव्य के आधार पर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की

है ।”

आदिकाल के प्रथम सर्ग से, जिसे मूल रामायण भी कहते हैं, यह सिद्ध है कि वाल्मीकि द्वारा आदि काव्य रामायण लिखे जाने के पूर्व राम-कथा पर कोई छोटा-मोटा लोक काव्य अवश्य प्रचलित था, वही लोक काव्य वाल्मीकि के रामायण का आधार बना ।

कालिदास ने रघुवंश में जो भूमिका प्रस्तुत की है उससे पता चलता है कि वाल्मीकि और कालिदास के बीच में अनेक कवियों ने राम की कहानी को लेकर ^{रचनाएँ की थीं} यद्यपि उन सब का पता आज नहीं है और कालिदास ने उन्हीं रचनाओं को "रघुवंश" का आधार बनाया है ---

अथवा कृतवाग्द्वारे वीरिभन्वूर्वसूरिभः ।

मणौ बद्धं स्मृत्कीर्णं सूत्रस्यवास्ति मे गतिः ॥

रघुवंश १-४ ।

कालिदास के युग तक राम भगवान के ब्रह्मतार के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हुए थे यद्यपि इसकी कल्पना जल जुकी थी और स्माज के विराट मानव के रूप में वे कवियों को बार बार मोह रहे थे ।

कालिदास के पहले भास ने रामकथा पर दो नाटक लिखे हैं- १- प्रल्हा नाटक - २- अभिषेक नाटक । पहले नाटक में राम के बनवास से लेकर रावण पर राम की विजय तथा जन-स्थान के आश्रय में भरत से भेंट और वहीं राम के राज्याभिषेक का वर्णन है, फिर बाद में राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हैं । नाटक में कुल सात अंक हैं । दूसरे नाटक में बालि-वध से लेकर कथा राम-अभिषेक तक वर्णन की गयी है । इस नाटक में ६ अंक हैं । आदि कवि के रामायण को आलोचक समय - समय पर परि-वर्द्धित कृति मानते हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से कालिदास और भास रामकथा के कृतिकार के रूप में संस्कृत साहित्य में हमारे सामने आते हैं । कालिदास का समय गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग ४०० ई० के आस पास है । भास का समय कालिदास के पूर्व है । कालिदास ने अपने "मालविकाग्निमित्र" में स्वयं इसका उल्लेख किया है ।

भास का समय तीसरी शताब्दी आलोचकों को स्वीकार है ।

ऐसा मालूम पड़ता है लोक-रुचि में राम चरित की प्रियता बढ़ रही थी । शिवभक्ति के स्थान पर राम-भक्ति का उदय हो रहा था । भक्ति विषय के चरित कवियों के काव्य के विषय थे । संक्षिप्त में शिव-चरित को लेकर लिखे गये काव्यों के साथ साथ रामचरित के काव्यों पर भी रचना हुई । कालिदास ने शिवचरित और रामचरित पर दोनों में काव्य लिख कर लोक की द्विधा रुचि का संकेत किया है ।

कालिदास के बाद संस्कृत में रामचरित को लेकर कई महाकाव्यों की रचना हुई उनके नाम ये हैं -

१- ^{दुः}भक्ति काव्य अथवा रावण बध, समय-५००-६५० ई० के बीच, इसमें २३ सर्ग हैं । वाल्मीकि रामायण के पहले छः काण्डों की कथाओं का वर्णन इसमें है ।

२- जानकी हरण - ८०० ई० के लगभग । इसके प्रणीता कुमारदास हैं । इसमें कुल २५ सर्ग हैं । यह कालिदास के "रघुवंश" के टक्कर की रचना है । वाल्मीकि रामायण के पहले छः काण्ड की कथा का वर्णन है ।

३- रामचरित- नववीं शताब्दी ई०पू० । इसके लेखक अभिनंद हैं । ये गौंड राज्य के पात वंश के राजा के आश्रित ह थे । इस कथा का आरम्भ किष्किंध्या कांड की कथा से होता है और अंत लंका काण्ड की कथा से । इसमें कुल ३६ सर्ग हैं ।

४- और ५ रामायण मंजरी और दशावतार चरित - इसके लेखक कश्मीर निवासी महाकवि शोमेन्द्र हैं । शोमेन्द्र का समय ११वीं शती ईसवी है । उन्होंने "वाल्मीकि रामायण" का ५, ३८६ श्लोकों में संक्षेप कर "रामायण मंजरी" नाम से एक नया ग्रंथ लिखा । इनका दूसरा ग्रंथ "दशावतार चरित" है । इस ग्रंथ में २९४ छंदों में रामकथा का वर्णन है और उस कथा को कवि अपने मौलिक ढंग से वर्णन करता है । कथा का आरम्भ राम के पक्ष में न होकर रावण के पक्ष से होता है । रावण के अत्याचार और सीताहरण के साथ राम का प्रसंग कवि उपस्थित करता है ।

६- "उदार-राघव"-१५वीं शती ई० - इसके लेखक साकल्यभट्ट हैं यह केवल ९ सर्ग तक ही प्राप्त है । इसमें शूर्पणाखा के विरूपीकरण तक की ही कथा आयी है ।

तुलसीदास के पूर्व संस्कृत में लिखे ये ही महत्वपूर्ण काव्य हैं । इनके अतिरिक्त १५वीं शताब्दी में वामन भट्टवाण का लिखा हुआ "रघुनाथ चरित" तथा तुलसीदास के समकालीन चक्र कवि का लिखा हुआ "जानकी परिणय" और अद्वैत कवि का लिखा हुआ "रामलिंगा मृत" भी उल्लेखनीय हैं ।

भास के बाद रामकथा पर कई उत्कृष्ट नाटकों की रचना हुई जिनमें रामकथा की कथावस्तु को कवियों ने बहुत कुछ नाटक के अनुरूप तोड़ा मरोड़ा है । रामकथा के सबसे प्रसिद्ध नाटककार भवभूति ८वीं शती ई० के पूर्वार्ध में हुए । ये कन्नौज दरबार के आश्रित थे । उन्होंने दो नाटक लिखे - "महावीर चरित" और "उत्तर रामचरित" । दोनों में सात - सात अंक हैं । "महावीर चरित" में राम सीता के विवाह से लेकर रावण वध और रामाभिषेक तक की कथा का वर्णन है । उत्तर रामचरित में लोकापवाद के कारण सीता का त्याग और वाल्मीकि आश्रम में उनका पीछा तथा वाल्मीकि द्वारा सीता सम्बन्धी नाटक का अभिनय । उसमें रामाभिषेक के प्रसंग में लवकुश से अपनी हारी हुई सेना का राम द्वारा वाल्मीकि आश्रम में जाकर घटनास्थित का परिचय पाने का प्रसंग है । इसमें सीता का कष्ट-अवस्था का अभिनय देखकर राम मूर्छित होते हैं और वाल्मीकि द्वारा जीवित सीता को पाकर अपने को धन्य मानते हैं ।

८वीं शती ईस्वी में अनंग हर्ष मायुराज ने "उदार राघव नाटक" की रचना की । इसमें ६ अंक हैं । राम के वनवास से लेकर रावण वध तक की कथा का वर्णन है । "उदार राघव" के बाद रामकथा में दिग्विजय का "कुंडमाता" नाटक और मुरारि कवि का "अनर्षराघव" नाटक प्रसिद्ध रचनाएं हैं । "कुंडमाता" की कथा वही है जो भवभूति के उत्तर रामचरित की कथावस्तु है । प्रसन्न राघव की कथावस्तु "महावीर-चरित" की भांति है ।

रामकथा पर १० अंकों का बाल रामायण नाटक की रचना कवि और आचार्य राजशेखर ने किया। राजशेखर का भी समय ९वीं शती ई० है और ये कन्नौज के राजदरबार में थे। नाटक की कथा सीता स्वयंवर से आरम्भ होती है और रावण विजय पर समाप्त होती है।

"महा नाटक" अथवा "हनुमन्नाटक" की रचना १०वीं शताब्दी ईस्वी में हुई और १४वीं ईस्वी शती तक इसमें कोपक मिलाए जाते रहे। इसके दो अलग अलग संपादक अथवा पाठ-कर्ता हैं - दामोदर मिश्र और मधुसूदन। दामोदर मिश्र के "हनुमन्नाटक" में १४ अंक हैं। कथा का आरंभ सीता स्वयंवर से लेकर रावण वध पर समाप्त होता है। इस नाटक में राम और सीता के शृंगार का भी वर्णन है। कथा में बहुत परिवर्तन हुआ है।

दक्षिण भारत के शक्ति भद्र ने "आश्चर्य ब्रूण्डामणि" नाटक लिखा। इसका समय निश्चित नहीं। इसमें सात अंक हैं। कथा का आरम्भ शूर्पणखा के प्रसंग से होता है और अंत सीता की अग्नि परीक्षा से।

प्राकृत में रामकथा से सम्बन्धी प्रसिद्ध रचना "रावण बहू" अथवा "सेतुबंध" है। इसकी रचना ६ठीं ईस्वी के उत्तरार्ध में हुई। यह महा-राष्ट्री प्राकृत में लिखी गयी है। इसका लेखक राजा प्रवरसेन कहा जाता है। यह एक उत्कृष्ट काव्य है। इसके वर्णन का अनुकरण संस्कृत के अनेक रामकथा काव्यकारों ने ^{किया} है।

अपभ्रंश में रामकथा सम्बन्धी प्रसिद्ध रचना स्वयंभु कवि का "पठवरिठ" है।

संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में उक्त रचनाएं प्रमाणिक हैं और ललित साहित्य की सीमा में हैं। इनके अतिरिक्त पुराण शैली, कथा शैली, पार्मिक विद्या, संहिता शैली में अनेक रामकथा सम्बन्धी रचनाएं तुलसीदास के पूर्व हुई थीं जिनमें महाभारत, स्कन्द पुराण के अतिरिक्त अध्यात्म रामायण, योगवशिष्ठ, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, आदि अनेक विस्तृत रचनाएं हैं। तुलसीदास ने "नाना पुराण निगमागम" कह कर इस ओर संकेत किया है, लेकिन वे काव्य की सीमा में नहीं हैं, न

इनके समय और रचयिता का कोई समय है। तुलसीदास ने राम की भक्ति का जो निरूपण अपने काव्य में किया है उनकी चर्चा संस्कृत के इन ललित साहित्य की रचनाओं में नहीं है उसका बीज पौराणिक एवं इतर रामायणों से उन्होंने लिया है और अवतारवाद की प्रतिष्ठा की है। राम चरित मानस की आधारस्तु में अनेक प्रसंगों के लिए तुलसीदास, संस्कृत की उक्त रचनाओं के आभारी हैं।

इस प्रकार राम के जीवन में एक व्यापकता ग्रहण की। आरम्भ में सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक परिवेश में बंधी कहानी क्रमशः भक्ति भावना से अनुप्रेरित होकर अवतारवाद में परिणत हो गई जिसका पूर्ण परिपाक तुलसीदास के "रामचरित मानस" में हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे यह कथा दार्शनिक सिद्धान्तों का आधार बनती गई जिसके फल-स्वरूप रामानंदी एवं रसिक संप्रदायों की उपासना का आविर्भाव हुआ।

तुलसीदास के पहले हिन्दी साहित्य में राम की कथा मौखिक और आंशिक रूप में कुछ कवियों ने लिखी है। अपभ्रंश के स्वयंभू कवि के "पद्मचरित" का उल्लेख ऊपर किया गया है। १६वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ईश्वरदास ने अयोध्याकाण्ड की कथावस्तु का "भरत मिलाप" नाम से दोहा बीपाश्यों में वर्णन किया है। इसमें भरत को दास्य भक्ति का आदर्श चित्रित किया गया है। "राम जन्म" तथा "बंगद पैज" भी उनकी रचनाएं हैं। सूरसागर में भी रामकथा पर पदों की रचना सूरदास ने की है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित और श्री नंददुलारे बाजपेयी के ^{इसकी सीमा है} संवादकत्व में सूरसागर के प्रथम खण्ड के नवम-स्कन्ध में रामकथा पर १६७ पदों का संग्रह है।

सम्भवतः और रचनाएं भी तुलसीदास के पूर्ववर्ती कवियों ने रामचरित पर की होंगी लेकिन तुलसीदास के "रामचरित मानस" के आविर्भाव ने उन सब रचनाओं को जहाँ का तहाँ रहने दिया। "रामचरित मानस" के सम्मुख वे लोक में प्रसार न पा सकीं। आदि कवि वात्मीकि के रामायण कास के बाद दूसरी बार राम की कहानी की विराट् प्राण-

प्रतिष्ठा लोक जीवन में तुलसी की वाणी के माध्यम से "रामचरितमानस" में ही हुई। तुलसीदास की इस कृति का जितना प्रचार-प्रसार और आदर अनुगमन भारतीय लोक जीवन में हुआ, उतना जब तक "वाल्मीकि रामायण" "श्रीमद्भागवत", "भगवद्गीता" और "दुर्गा सप्तशती" का ही हुआ था। "रामचरितमानस" दूसरे शब्दों में राम का वाणी अवतार है। तुलसीदास के युग में भारतीय समाज और लोक जीवन जितना संतप्त था उसकी तुलना में "रामचरितमानस" का परायण उनके लिए साक्षात् राम के रूप में रचाक बन गया। इस विराट् काव्य ने भारतीय लोक जीवन को अपने धर्म से, अपने राष्ट्र से, अपने आदर्श और अपनी मूलभूत सत्ताओं से डिगने न दिया। ^{लोक की वाणी है} जायार यही "रामचरितमानस" था।

- - -

तीसरा अध्याय

तुलसीदास के अनन्तर का राम - काव्य का मध्ययुग

(१) दास्य भक्ति-प्रमुख

रामचरित मानस की लोकप्रियता ने राम साहित्य की रचना का आन्दोलन सा सड़ा कर दिया । लेकिन इस लोकप्रियता और इस आन्दोलन के आविर्भाव में रामचरित मानस की रचना के अनन्तर १ शताब्दी का समय लगा । "मानस" की रचना का आरम्भ संवत् १६३१ वि० में हुआ । और संभवतः १८वीं विक्रम शताब्दी के उत्तरार्द्ध से इस आन्दोलन ने जोर पकड़ा । आन्दोलन में जैसा कि होता है, प्रचार-प्रसार की ओर जितना ध्यान रहता है उतना कर्तव्य और कर्ता को महत्त्व नहीं दिया जाता । अतः इस अवधि के बाद ऐसी रचनाएं रामकथा के सम्बन्ध में हुई हैं जिनमें कर्ताओं के नाम अज्ञात हैं इसके पूर्व और तुलसीदास के ठीक बाद कवियों ने जिनमें प्रसिद्ध आचार्य केशवदास भी हैं रामकथा को लेकर प्राञ्जल साहित्य लिखने का स्तुत्य प्रयास किया है । किन्तु एक शताब्दी के अनन्तर अज्ञातनाम रचनाकारों ने राम साहित्य के आन्दोलन का रूप सड़ा दिया । इस आन्दोलन के मुख्य दो रूप थे ।

१- रामचरित मानस के बीच-बीच में रामकथा सम्बन्धी ऐसे प्रसंगों को, जो मानस में नहीं हैं, दोहा चौपाई में लिखकर दोपक के रूप में भिलाना । अथवा बिना दोपक का उल्लेख किये ही "रामचरितमानस" में ऐसी रचनाओं को सम्मिलित कर देना । "रामचरित मानस" का यह परिवर्द्धण बड़ी सतर्कता के साथ हुआ है ।

संभवतः आन्दोलन के इस रूप ने पहले जन्म लिया । उसके बाद आन्दोलन का दूसरा रूप शुरू हुआ ।

२- तुलसीदास के नाम पर अथवा अज्ञात रूप में ही रचनाएं लिखकर उनकी प्रसिद्धि करना और इस प्रकार भागवद् भक्ति का पुण्य अर्जित करना ।

दोनों आन्दोलनों का आन्तरिक रूप एक ही है तुलसीदास के नाम पर रचना और उसकी प्रसिद्धि का प्रयास करना । और रामभक्ति के पुण्य का भागी बनना । रामभक्ति के पुण्य के अर्जन-अर्थ ही कोई रचनाकार अपना नाम

रचना के साथ प्रकट नहीं करता, राम कथा के जिन प्रसंगों की रचना दोहा-चीपाई में हुई उन्हें तो सीधे "रामचरित मानस" में मिला दिया गया, और ऐसी रचनाएं जो किसी विशेष कथा-प्रसंग पर नहीं की गयीं, सामान्यतः राम का गुणगान थीं। उनमें अलग-अलग छंदों का प्रयोग किया गया और ऐसी रचनाएं तुलसीदास के नाम पर प्रसिद्ध की गयीं। इन सभी रचनाओं में जो प्रकाशित की गयीं वही आज हमारे सामने हैं, अनेक रचनाएं जो अप्रकाशित ही रह गयीं, उनसे हम अपरिचित हैं। अनेक खोज विवरणों में उल्लिखित हैं, किन्तु उनमें कर्ता का नाम अज्ञात है। जो खोज रिपोर्टों में उल्लिखित नहीं हुई हैं धीरे-धीरे दीर्घकों की भेंट हो जायंगी, वे केवल आन्दोलन के लिए ही कृतकर्म होकर समाप्त हो गयीं, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए।

तुलसीदास के नाम पर रचित ग्रंथ

"रामचरित मानस" के श्लोकों की तुलना में ऐसी रचनाओं की संख्या कम है, सुविधा की दृष्टि से पहले इन्हीं पर विचार किया जाता है। तुलसीदास के नाम पर निम्नलिखित रचनाएं प्रसिद्ध तथा प्रकाशित हैं--

- १- जानकी विजय तथा स्वर्गारोहण--बेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, बंबई से प्रकाशित।
- २- मुक्तावली रामायण-- मुरादाबाद से प्रकाशित।
- ३- रामायण छन्दावली -- नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित।
- ४- सगुन प्रबन्ध --
- ५- कुंडलिया रामायण -- नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित।
- ६- छप्पय रामायण -- इस पुस्तक के कई संस्करण उपलब्ध हैं --

सरस्वती प्रकाशन बनारस से प्रकाशित(नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित) + सौधि पुस्तकालय गोरखपुर से प्रकाशित

जानकी विजय- में लंका विजय के बाद श्वेत द्वीप निवासी एक दूसरे हजार मुख वाले रावण के बध की तथा राम चन्द्र के स्वर्गारोहण की कथा है। जिस प्रकार दुर्गा सप्तशती में देवी द्वारा असुरों का बध किया गया है, उसी कथा का

अनुकरण प्रस्तुत काव्य में है । शाक्तों के क्षेत्र में रामकथा और रामचरित के प्रवेश का यह प्रयास रामभक्ति के जान्बोलन का ठेठ रूप है । इस पुस्तक की भाषा इसे बिल्कुल ही तुलसीदास से अलग करती है । नीचे के उदाहरण से ग्रंथ के उद्देश्य और शैली का पता चलेगा ---

कह तब सिया जीर युगपानी ।
 नाथ मुनिन जो बिनय बखानी ॥
 किये विरोधन खल रजनीशा ।
 दना प्रबल रावण दश शीशा ॥
 भाखल रहित सकल संसारा ।
 मिट्यो महा महिमार अपारा ॥
 अबहि न प्रभु कछु कारज कीन्हा ।
 बधि दश शीश कौन यश लीन्हा ॥
 सहस शीश कर दूसर रावण ।
 प्रबल महाभट भूरि भयावन ॥
 कीन्हा ताहि स्मर संसारा ।
 तौ प्रभु कौन हरा महि भारा^१ ॥

राम के प्रति सीता की यह उक्ति है । उस रावण का बध करने के लिए सीता के साथ राम सेना सजा कर खेत द्वीप पहुँचते हैं । धनवीर युद्ध प्रारंभ होता है पर राम-विजय नहीं पाते और सीता की ओर कातर होकर देखते हैं -

भयठ स्मर सकैत अति बलहु न कछु विसाय ।
 जनक सुता दिशि देखि प्रभु कहत भये रघुराय ॥
 परस शक्ति अतुलित बल माया ।
 तव प्रभाव निगमागम गाया ॥

१- जानकी विजय (हेमराज श्रीकृष्ण दास बंबई से प्रकाशित) पृ० १०,

सहस्रं तुम निज भृकुटि विलासा ।
 त्रिभुवन साजि पोषि पुनि नाशा ॥
 धरि यह सौम्य स्वरूप सुहृदा ॥
 यहि विधि अब यह सल बल मारा ।
 कीजे अब पाकी संहारा^१ ॥

अंत में सीता की शक्ति सेना प्रकट होती है, जैसा कि दुर्गा सप्तशती में रक्तबीज के मुद्ग में दुर्गा के अनेक रूप देवी की शक्ति के रूप में आविर्भूत हुए थे । रावण मारा जाता है और सीता की स्तुति होती है । दोहा, चौपाई, हरगीतिका, छंद का प्रयोग हुआ है । प्रस्तुत कथानक में सीधे-सीधे रामकथा की शाक्त मान्यता की सीमा में घसीटने का प्रयास है । इसी के साथ स्वर्गारोहण काव्य है जिसकी कथा वाल्मीकि रामायण उत्तर-काण्ड से ली गयी है । राम के स्वर्ग प्रयाण की कथा "जानकी विजय" शैली में ही कहीं गयी है । दोनों ग्रंथों के अंत में तुलसीदास का नाम आता है ----

तुलसीदास सीता-विजय, पढ़े जो कौइ वित्ताय ।
 पावहिं परम विश्राम सिय रघुबीर कीरति अति नई ।
 यह जानि तुलसीदास आश विहाय मन संशय गई ।

कृतियों के अन्त में तुलसीदास का नाम देने का अभिप्राय इनके प्रचार की लालसा ही है ।

मुक्तावली रामायण-- किसी संत संप्रदाय वाले की रचना है । इसमें योग की चर्चा है और निर्गुण ब्रह्म की महिमा गायी है । निर्गुण ब्रह्म की ही राम के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है ।

रामायण छंदावली-- इसमें सात काण्ड के क्रम से संक्षेप में राम की कथा गायी गयी है । इसमें दोहा, चामर, सुंदरी, हरिगीतिका आदि छंदों का प्रयोग हुआ है । इसमें कहीं कहीं कवि ने तुलसीदास की पदावली रखकर तुलसीदास

१- जानकी विजय (लेखक श्रीकृष्णदास बंबई से प्रकाशित) पृ० २६-२७
 सं० १९८८ ।

के कृतित्व से अभिन्न करने का प्रयत्न किया है । लेकिन ऐसे कुछ प्रमाण इस ग्रंथ से मिल जाते हैं जिससे हम इसे तुलसीदास की कृति न मानने के लिए ही बाध्य होते हैं । तुलसीदास ने परशुराम और लक्ष्मण का संवाद जनकपुर की धनुषायज्ञ की सभा में ही करवाया है । यह बहुत ही प्रसिद्ध बात है । वाल्मीकि रामायण में इसके विपरीत परशुराम राम के विवाह कर चुकने के बाद सीता आदि के साथ अयोध्या लौटते समय रास्ते में मिलते हैं । इस छंदावली में भी वाल्मीकि रामायण के भांति ही परशुराम के आगमन का वर्णन है । कवि कहता है:-

व्याहि चले नृप चारि सहोदर,

मारग बीच मिले फरसाधर ।

चापहिं सौंपि भये तपसीबर,

राठ विवाहि जाइ अपने घर ।

तुलसीदास इस प्रकार छंदावली में "रामचरित मानस" के विपरीत कथा प्रसंग का वर्णन न करते । "छंदावली" में एक और उद्धरण है--

दसकंधर घटकर्ण अघमार घर दुख होइ ।

गयी गगन जो देह धरि कहि सुरपति सो बौइ ।

मुझे "रामचरित मानस" तथा तुलसीदास की दूसरी कृतियों में कुंभकर्ण के लिए "घटकर्ण" का प्रयोग नहीं मिला है । "घटकर्ण" शब्द का यह प्रयोग रीवां नरेश विश्वनाथ सिंह के "आनंद रघुनंदन नाटक" में है । यह छंदावली किसी कवि के द्वारा आनंद रघुनंदन नाटक के समकाल या बाद में लिखी गयी । ऐसा प्रतीत होता है ।

सगुन प्रबन्ध: इसमें सात सर्ग और ४९ सप्तकों में दोहों में राम की कथा कही गयी है । इन दोहों द्वारा प्रश्न की रीति से कार्य की सिद्धि आदि का सगुन विचार करने की पद्धति का विवरण भी है । इसे राम कथा के आधार पर ज्योतिष तथा तांत्रिक विषय की रचना माना जा सकता है । इसकी रचना की पूर प्रेरणा तुलसीदास के रामशलाका प्रश्न से ली गयी है ।

कुंडलिया रामायण और छप्पय रामायण बहुत कुछ तुलसीदास की कृतियों के साथ घुल मिल गये हैं । कई इतिहास लेखकों ने तुलसीदास की प्रसिद्ध १२ कृतियों के साथ इनका भी उल्लेख किया है । तुलसीदास की कृतियों के प्रसिद्ध टीकाकार

बैजनाथ कुस्मी प्रसिद्ध रामभक्त और रसिक संप्रदाय के साधक थे । ये बाराबंके के रहने वाले थे और संवत् १९३५ वि० में विद्यमान थे । तुलसीदास की कृति के रूप में उन्होंने छप्पय रामायण की टीका भी की है जो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित है, रचना इस ढंग की है कि तुलसीदास के "विचारों और भावों से मेल खा जाती है । फिर भी तुलसीदास के "कवितावली" में आये छप्पयों तथा "छप्पय रामायण" के छप्पयों की शैली में पर्याप्त भेद है । इसकी अन्य प्रतियों में ३१ छप्पय हैं किन्तु बैजनाथ कुस्मी की टीका की प्रति में ४६ छप्पय हैं । प्रत्येक छप्पय के अंत में यह टेर है -

"कृपा करहु श्री रामचंद्र मम हरहु शोक सन्तापना" ।

इसका दूसरा नाम "तुलसी प्रकार रामायण" भी है । इसका आदि का छंद है --

श्री गुरु चरण सरोज बंदि गणनाथ मनावीं
 वेहि प्रकार सुभ होय राम सोइ बिनय सुनावीं
 आरत मज्जन रामनाथ मुनि साधन गाई ।
 सुनिरत गाढे नाथ होत सब ठौर सहाई ।
 श्रीपति रघुपति अक्षयपति करहु नाम सो जायना ।
 कृपा करहु श्री रामचंद्र मम हरहु शोक सन्तापना^१ ।

अंतिम छंद है -

रामचरित अवगाह सिंधु कोइ पार न पावा ।
 शेष शारदा निगम नेति कहि निज मुह गावा ।
 शंभु उमासन भरद्वाज सों, याचवल्क्य मुनि ।
 काग भुशुंठि सों गरुड़ मानसिक कहि तुलसीगुनि ।
 कहै सुनि रति राम पद एक राज मति आपना ।
 कृपा करहु श्री रामचंद्र मम हरहु शोक सन्तापना^२ ।

१- छप्पय रामायण-(नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित)छंद १ ।

२- वही, छं० ३१ ।

इस छंद की दो पंक्तियां--

शंभु उमासन भरजाज की याज्ञवल्क्य मुनि ।

कागभृशुण्डि सों गरुड़ मानसिक कहि तुलसी गुनि

सीधे रामचरित मानस की ओर संकेत करती हैं । "मानसिक कहि तुलसी गुनि" पद में रचनाकार तुलसी के नाम पर ही इसकी प्रसिद्धि करता है। रामचरितमानस के आधार पर ही छप्पयों में रामकथा की रूपरेखा जैसी दी हुई है, मुख्य घटनाओं का निर्देश करता हुआ रचनाकार आगे बढ़ता गया है। सुन्दर काण्ड की कथा का यह परिचय देखिए---

बरणि रामगुण करि प्रणाम बोले हनुमाना ।

हौं अनुचर तव नाथ मातु में मुंदरि जाना ।

निकट बोलि सुनि अमिय बचन पूछी कुसलाता ।

कहेउ कुसल दोउ बंधु शीव कीजि जनु माता ।

कपि मुख राम सदेश सुनि कहे सीता बिरहायना,

कृपा करहु श्री रामचंद्र मम हरहु शोक सन्तापना^१ ।

सियुप्रबोधि है तब निदेश सु समीर कुमारा,

गये बाग फल ह्याय तोरि तरु रक्षाकारा ।

सुबन बये सुनि बिसहुबाहु धननाद पठाये ।

लंकदहन हित कोश तासु कर आपु बंधाये ।

दनुब बांधि पटकाय दियो लून देखि की शायना ।

कृपा करहु श्री रामचंद्र मम हरहु शोक सन्तापना^२ ।

इन छप्पयों में हलधर कवि के सिद्धे सुदामा चरित के छप्पयों की शैली का अनुकरण जैसा है । वह कृष्ण काव्य था, यह राम काव्य है । हलधर के सुदामा चरित की रचना संभवतः संवत् १८०० के पास हुई उसके बाद

१- छप्पय रामायण (न० अश्वीर प्रेम लखनऊ से प्रकाशित) छंद १३ ।

२- वही, छंद १४ ।

ही इस छप्पय रामायण की रचना होनी चाहिए । "सुदामा चरित" के इस छप्पय से "छप्पय रामायण" के छप्पयों को मिलाना चाहिए--

हो नवीन नीरद शरीर । शिर का कपच्छ घर
 मोर पच्छ शोभा स्मेत मुरली विचित्र कर ।
 दई दीन को महहरख जी देस देस को
 भक्ति सुपा को हमहिं प्यास नहिं आस जोस को
 अब साचेठ पहिचानेठं महाराज औठर ठरन
 भजू रे मूढ मन हरधरा कृष्ण चरन संकट हरन ।३६१।

अज्ञात कवियों की रचनाएं

रामकथा के अंगों पर अज्ञात कवियों की कुछ रचनाएं खोज विवरणों में मिली हैं, जो प्रायः किसी कथा प्रसंग पर नं होकर या तो वर्णनात्मक है या सिद्धि साधना से संबंध रखती हैं । पुस्तकों के नाम ये हैं -

- (१) राम जन्म बघाई
- (२) राम जन्मोत्सव
- (३) राम सवारी रहस्य
- (४) हनुमान जी का कवच^१

उनके नाम से ही उनका विषय स्पष्ट है । पहली तीनों पुस्तकें रामजन्म तथा उनकी सवारी के वर्णन और मंगल गायन है । चौथी पुस्तक तांत्रिक साधना से सम्बन्ध रखती है ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में जो पाण्डुलिपियां सुरक्षित हैं उनमें भी अज्ञात कवियों की रामसाहित्य की रचनाएं हैं । "पाण्डुलिपियां"

१- खोज विवरणों का १४वां त्रैवार्षिक विवरण (काशी नागरी प्रचारिणी सभा) पृ० ६६७-६६९ ।

नाम से उनकी सूची प्रकाशित हो गयी है । इनमें से दो पुस्तकें रामसाहित्य की रचना हैं जिनके लेखक अज्ञात हैं —

१. रामचरित्र^१

२. रामरत्नावली^२

१. रामचरित्र

इसमें पहली पुस्तक "रामचरित्र" किसी जैन कवि की रचना है । इसकी रचना (काल) पदों में हुई है । कुल पुस्तक पत्राकार है और ६३७ पन्ने हैं । भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है । पुस्तक के आरम्भ में ही "श्री जिनाय नमः" लिखा है जैन धर्म में रामकथा की मान्यता रही है उसी के अनुसार राम को तीर्थकर मानकर इस काव्य की रचना चार अधिकारियों में हुई है । ग्रंथ के आरम्भ और अंत में राम और उनके पार्श्वदों की प्रशंसा हुई है । ग्रंथकार किसी केशराज मुनि की आज्ञा से इस काव्य की रचना करता है । केशराज मुनि के समय का पता नहीं है । न तो ग्रंथ में कहीं रचनाकाल का उल्लेख है । वैसे यह काव्य महत्वपूर्ण है । अन्यत्र इतिहास ग्रंथों में इसकी चर्चा भी नहीं जाती । समय के निर्धारण के अभाव में यह निश्चय न होने पर कि यह काव्य तुलसीदास की परवर्ती रचना है या पूर्ववर्ती इसे इस शोध निबंध की आलोचना का विषय नहीं बनाया जा रहा है ।

२. राम रत्नावली

इस ग्रंथ का प्रारम्भ इस दोहे से होता है -

गिरिजा पति इस इस कहे नरतित दे दे ताल ।

पाये परमानंद मय नाथ रकार मकार ॥

तुलसीदास की "राम सतसई" की भांति राम को संबोधित करके भक्ति, दीनता एवं वैराग्य की वाणी दोहों में व्यक्त की गयी है । ग्रंथ बीच में छण्डित मालूम होता है । दोहों का जो क्रम दिया गया है उसके

१- पाण्डुलिपियां- हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पृ० ४१४ ।

२- वही, पृ० ४१६ ।

अनुसार कुल १०० दोहे होने चाहिए लेकिन दोहों की यथार्थ संख्या जो ग्रंथ में है वह ४० है । १०० की संख्या देने के बाद रामचरित मानस बालकाण्ड का छंद "भये प्रकट कृपाला दीन दयाला-----" उद्धृत किया गया है और उसके नीचे यह दोहा है -

सुनो राम स्वामी बचन चल न चातुरी मौर ।

प्रभु अबहूँ मैं पातकी अंतकाल गति तीर ॥

मूल ग्रंथ में भक्ति और दीनता की वाणी देखिए --

हंसनि के संपति नहीं, नहीं बनज व्यापार ।

अन्नवे हे मोती जून, देन हार करतार ॥

"राम रत्नावली" के नाम से इन दोहों की रचना किसी अज्ञात कवि ने की है ।

रामचरित मानस में श्लोकों की रचना

अज्ञात लेखकों द्वारा राम साहित्य की सबसे बड़ी रचना "रामचरित मानस" श्लोकों की है । भिन्न भिन्न संस्करणों के श्लोकों के अलग-अलग लेखक हैं, उनके नाम का पता नहीं है । राम कथा को सर्वांगपूर्ण रखने के लिए उन्होंने श्लोकों की रचना की है और अपने विचार से "रामचरित-मानस" की उपयोगिता में वृद्धि की है, क्योंकि उनकी दृष्टि में "रामचरित मानस" भगवान के अवतार की एक कथा है । कथा की कोई कड़ी कहीं अपूरी न रहे, उन्हें इसलिए श्लोकों की रचना करनी पड़ी है । उन्हें तुलसीदास के कथा-शिल्प और काव्य-स्वरूप की कसौटी का कोई भान नहीं था ।

बालकाण्ड से लेकर उत्तरकाण्ड तक श्लोकों की संख्या कम अधिक होती रही है, किन्तु लवकुश काण्ड जो पूरा का पूरा श्लोक ही है, सभी ऐसे संस्करणों में समान रूप से दिया गया है । इस लवकुश काण्ड की कथा बाल्मीकि रामायण और पद्मपुराण दोनों से ली गयी है । प्रायः सभी श्लोक बाल्मीकि रामायण, पद्मपुराण, अप्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, तथा शिव पुराणों की कथाओं के आधार पर हैं ।

सबसे अधिक दीपक लेमराज श्री कृष्णदास वैकटेश्वर स्टीम प्रेम बम्बई से प्रकाशित रामचरितमानस(रामायण) के संस्करण में हैं जिसके टीकाकार तथा संपादक पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र हैं ।

लवकुश काण्ड का आरम्भ करते समय रामचरित मानस के उत्तरकाण्ड में प्रस्तुत गरुड़ - भुशुण्डि संवाद से ही पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र उसका सम्बन्ध जोड़ते हैं और तुलसीदास की कथावस्तु में उसे मिलाने का प्रयत्न करते हैं:-

सुनि भुशुण्डि के वचन मृदु, देखि रामपद नेह ।

बोलैउ प्रेम-सहित गिरा, गरुड़ विगत सन्देह ।

+ + +

अब प्रभु मोहि कहहु सुभाई,

जांनि पिता में करहं ढिठाई ।

यह इतिहास पुनीत कृपाला ।

त्रिमि मल कीन्ह राम महिपाला ॥

लवकुश काण्ड का नाम कहीं केवल "लवकुश काण्ड" कहीं "रामारक्षेय लवकुश-काण्ड" और कहीं केवल "रामारक्षेय" है ।

बालकाण्ड और लंकाकाण्ड के दीपकों का विस्तार प्रायः और काण्डों से अधिक है । बालकाण्ड में प्रासंगिक और अवान्तर कथाएं पूरी की पूरी दीपक में कही जाती हैं और लंकाकाण्ड में रावण के परिवार के सभी प्रमुख वीरों का युद्ध दिखाना अनिवार्य समझकर अहिरावण तथा नारान्तक का युद्ध एवं मेघनाद की सूत्री सुतोचना का सती प्रसंग दीपकों का प्रमुख विषय है ।

पं० ज्वाला प्रसाद द्वारा सटीक संपादित बम्बई का रामचरित मानस (रामायण) का संस्करण दीपकों के कारण क्लेश में काफी विघात हो गया है । उसके दीपकों की सूची नीचे दी जा रही है । प्रायः दीपकों की सबसे बड़ी संख्या इसी संस्करण में है, अन्य संस्करणों के दीपक इन्हीं दीपकों के अन्तर्भूत हो जाते हैं अतः दीपकों की जानकारी और उनकी सीमा समझने के लिए यह सभी पर्याप्त होंगी:-

बालकाण्ड

- १- रावण का श्वेतद्वीप में मानमर्दन होना ।
- २- बलिराजा, भगवान वामन और बलि से रावण की पराजय ।
- ३- सहस्रबाहु से रावण का हारना ।
- ४- नलकूबर का रावण का शाप देना ।
- ५- ऋषियों का रावण से दण्ड लेना । उनका शाप देना और सीता की उत्पत्ति ।
- ६- धनुष्-वरिष्ठ (मिथिलेश को शिव से धनुष् की प्राप्ति) ।
- ७- राजा दिलीप से रावण का बैर होना ।
- ८- कौशल्या की कथा ।
- ९- चारों भ्राताओं की कुंडली ।
- १०- बाल राम से मदारी के वानर रूप में हनुमान का मिलना ।
- ११- बाल-सीता (वणिक, बधिक, शूकर, सिंह, मगर सन्वन्धी लीलाएँ) ।
- १२- गंगोत्पत्ति वर्णन ।
- १३- रावण - बाणासुर का आगमन।
- १४- दशरथ जी का पत्नी-बाँका ।
- १५- कन्यादान का महा संकल्प ।
- १६- राम क्लेश ।

अयोध्या काण्ड

- १७- राम सीता के विविध विलास ।
- १८- विश्वावसु का गान करना, नारद आगमन और ब्रह्मा जी की विनती ।
- १९- राम रक्षा सन्वन्धी प्रार्थना ।
- २०- बत्कल पहनना ।
- २१- श्रवणकुमार की कथा ।
- २२- बशिष्ठ द्वारा १३ राजाओं का इतिहास ।

अरण्य काण्ड

- २३- ब्रह्मा जी का इंद्र द्वारा सीता को पायस भोजन कराना ।
 २४- जानकी का पूर्व जन्म ।

किष्किन्धा काण्ड

- २५- बालि और सुग्रीव के जन्म की कथा ।
 २६- बालि का शाप चरित्र ।
 २७- सार बृदा की उत्पत्ति ।
 २८- सुग्रीव द्वारा हनुमान को बानरों को बुलाने के लिए भेजना ।
 २९- भूगोल वर्णन ।
 ३०- बानरों का अपनी अपनी उड़ान शक्ति का वर्णन करना ।

सुन्दर काण्ड

- ३१- मैनाक और हनुमान का संवाद ।
 ३२- लंकापुरी की शोभा का वर्णन ।
 ३३- हनुमान का जानकी की लोज में विन्तित होना ।
 ३४- हनुमान का लंका दहन करना ।
 ३५- जानकी का विलाप ।
 ३६- जानकी की व्यवस्था का वर्णन ।
 ३७- रावण की सभा में विचार ।

~~३८~~

लंका काण्ड

- ३८- गौर्धन की कथा ।
 ३९- शुक-सारण का रावण के आगे बानरों की संख्या का वर्णन करना ।
 ४०- रावण द्वारा जानकी को माया रचित शिर दिखाना ।
 ४१- लक्ष्मण का मूर्छा से उठना, यमुनादि आदि का मरण ।
 ४२- मेघनाद का माया की सीता का वध करना ।
 ४३- मेघनाद की शक्ति और सुलोचना मिलने की कथा ।

- ४४- सुलोचना के सती होने की कथा ।
 ४५- अहिरावण की कथा ।
 ४६- अहिरावण के जन्म की कथा ।
 ४७- अहिरावण को राम-लक्ष्मण को हर ले जाना ।
 ४८- अहिरावण बध ।
 ४९- नारान्तक की कथा, उसका युद्ध और बध ।
 ५०- नारान्तक की स्त्री विन्दुमती का सती होना ।

उत्तर काण्ड

- ५१- विभीषण का रत्नमाला लेकर जानकी के गले में डालना ।

लवकुश काण्ड

- ५२- (रामारक्ष्मण कथा) ।

अन्य प्रविष्ट संस्करणों में लोपकों की संख्या प्रायः इसकी आधी है । पं० ज्वाला प्रसाद जी अपने संपादित संस्करण को सर्वांग पूर्ण करने के लिये नये नये लोपकों की खोज की है ।

लवकुश काण्ड प्रायः उत्तर काण्ड के बाद ही रखा गया है । पर किसी किसी संस्करण में उत्तरकाण्ड के बीच ही उसे भी लोपक रूप में डाल दिया गया है, इस तरह से रखने में रचनाकार का दृष्टिकोण तुलसीदास के "रामचरित मानस" की सीमा का उल्लंघन न करने का है, गुल्शु प्रसाद केदारनाथ बुक्सलर, कबीड़ी गली, बनारस के यहाँ से प्रकाशित "रामचरित मानस" (रामायण) में लवकुश काण्ड को अलग न मानकर उत्तर काण्ड के भीतर ही लोपक के रूप में डाल दिया है । लवकुश काण्ड और रामारक्ष्मण की कथा समाप्त होने के बाद तक तुलसीदास के गरुड़ और भुशुण्डि का संवाद शुरू होता है । लवकुश काण्ड के लोपक का भी मनमाना विस्तार रचनाकारों ने किया है । कोई केवल रामारक्ष्मण को ही लेता है, कोई सीता परित्याग, लवकुश - जन्म, लवकुश का जन्म, शास्त्रविद्या की शिक्षा आदि के साथ सांगीषांग कथा की पद्धति दुहराता है ।

इन मथाकथित लेखकों द्वारा लिखित लोपकों का कोई साहित्यिक मूल्यार्जन नहीं है, तुलसीदास की शैली और शब्दावली तक का उन्होंने अनुकरण किया है। सभी लोपक दोहे और चौपाई में ही लिखे गये हैं, कहीं-कहीं उनमें अन्य छन्दों का प्रयोग भी हुआ है, जिनमें प्रमुखतः हरि-गीतिका की है। अलंकार, भावव्यंजना और रस का इनमें कहीं दर्शन नहीं हो सकता। इनकी विशेषता इतनी अवश्य है कि वे अपने को तुलसीदास की शैली से इस कदर मिलाते हैं कि 'रामचरितमानस' मूल तथा लोपक की रचनाओं में राधारण पाठकों को अंतर नहीं मालूम होता। लवकुश काण्ड (बंबई संस्करण) की एक चौपाई है --

हरि इच्छा भावी बलवाना । तुम कहं तात सदा कल्याना ।

(लवकुश काण्ड, पृ० १३४४)

इस चौपाई की रचना में रामचरित मानस की इस चौपाई की स्पष्ट अनुकरण और छाया है --

हरि इच्छा भावी बलवाना । इदम विचारत संभु सुजाना ।

प्रायः "रामचरित मानस" के षट्, भाषा और भावों के सहस्ररें ही लोपकों की क्या प्रस्तुत की गयी है।

इस प्रकार साहित्यिक दृष्टि से इन लोपकों का कोई महत्व न होने पर भी वे हमारे अध्ययन का विषय बनते हैं, क्योंकि इन्होंने सामान्य लोक दृष्टि में अपने को "रामचरितमानस" का समान-वर्ती ब्रह्मा बना लिया है, दूसरे प्रसिद्ध कवियों की रामकथा सम्बन्धी रचनाओं की तुलना में लोपक "रामचरित मानस" के साथ रहकर अधिकाधिक पाठकों द्वारा पढ़े गये हैं, स्मरते गये हैं, इन्होंने रामकथा का प्रचार किया है, रामभक्ति के ज्वलन में सहयोग दिया है। पुराणों तथा वाल्मीकि रामायण एवं इतर संस्कृत ग्रंथों की रामकथा को हिन्दी में प्रस्तुत करने का बहुत बड़ा श्रेय इन लोपकों की है। लोपकों की अनेक कथाएं ऐसी हैं जो हिन्दी के दूसरे कवियों द्वारा नहीं लिखी गयी है और लोपकों में ऐसा राम-साहित्य है जो पहली बार हिन्दी में प्रस्तुत हुआ है, भले ही वह संस्कृत के किसी पुराण अथवा काव्य से छायानुवाद ही हो।

रामकथा परक प्रबन्ध, अभिनय एवं स्फुट काव्य

(संवत् १६५८ - १९७० तक)

रामभक्ति का आन्दोलन "रामचरित मानस" में साकार हो उठा और इतने विराट रूप में साकार हुआ कि फिर राम के जीवन पर ऐसी प्रशस्त रचना दूसरे कवि द्वारा संभव न हुई। उसका प्रभाव यह पड़ा कि जिन दूसरे कवियों ने राम के जीवन पर कृतियां लिखीं उन्होंने "रामचरित मानस" से अपने प्रबन्ध काव्यों में शैली, शिल्प में कुछ भिन्नता दिखाकर अपनी विशिष्टता प्रकट करने की कोशिश की है --

- (१) प्रबन्ध काव्य में रीति पद्धति का समावेश।
- (२) रामचरित मानस के अवशिष्ट कथा-प्रसंग पर कथा काव्य।
- (३) पुराण-शैली।
- (४) आल्हा शैली।
- (५) भक्ति की अति रंजित शैली।

किन्तु इन शैलियों में हुई रचनायें, किसी प्रकार भी "रामचरित मानस" की समता में जनता को आकर्षित न कर सकीं। साथ ही कृष्ण भक्ति के प्रभाव में आकर रामभक्ति के उपासकों ने तुलसीदास से रामभक्ति के स्वरूप और विषयवस्तु में ही आमूल परिवर्तन कर दिया और उन्होंने रसिक संप्रदाय की परम्परा राम की उपासना में चलायी, जिस परम्परा में बहुत बड़ा साहित्य लिखा गया। उस पर एक अलग अध्याय में विचार किया जायगा। उपर्युक्त पांच शैलियों में तुलसी के अनन्तर आपुनिक सड़ी बोली के युग तक कवियों ने अपनी कृतियां प्रस्तुत की हैं।

प्रबन्ध काव्यों के अतिरिक्त रामकथा पर दूसरी प्रकार की कृतियां अभिनय काव्य थे। जिनकी परम्परा तुलसीदास के बाद से आपुनिक काल में राधेश्याम कथावाक्क के राधेश्याम रामायण तक है। वास्तव में इन रचनाओं का ध्येय केवल अभिनय या जिनका उपयोग रामलीला मंडलियां किया करती थीं। इन्हीं अभिनय तत्वों और नाटक के शिल्प का कोई ध्यान नहीं

था, केवल आकर्षक संवाद-स्थलों की उद्भावना की ओर कवियों का ध्यान रहा है ।

तीसरी प्रकार की रचनाएं जो राम कथा पर हुईं, वह हैं उस के अंगभूत - चरितों का गान करते हुए प्रबन्ध काव्य के रूप में प्रस्तुत की गई हैं । इन अंगभूत चरितों में हनुमान और लक्ष्मण ही प्रधान हैं ।

चौथे प्रकार की रचनाएं हैं:- स्फुट साहित्य । तुलसीदास की "कवितावली" और "दोहावली" की शैली का ही अनुकरण इन रचनाओं में हुआ है ।

पांचवें प्रकार की रचनाएं हैं, वर्णनात्मक काव्य । जो प्रबन्ध काव्य की सीमा में ही आते हैं पर जिनके विषय और शैली में पर्याप्त अन्तर है । भक्ति काल से रीतिकाल तक इनकी पद्धति चलती रही है । पीछे से इस शैली की रचनाएं रसिक संप्रदाय के अधिक निकट हो गयीं । नाभादास का "अष्टयाम" इस शैली की कदाचित् पहली रचना थी ।

आगे क्रमशः विभिन्न प्रकार की रचनाओं का विश्लेषण उपस्थित किया जा रहा है ।

प्रबन्ध काव्य

प्रबन्ध काव्य में रीति पद्धति का समावेश सबसे पहले आचार्य केशव दास ने किया है । रामचरित के अवशिष्ट कथा प्रसंग - विशेषकर रामाश्वमेध अथवा लवकुश चरित को काव्य का विषय अनेक कवियों ने बनाया पर उनकी रचनाएं "रामचरित मानस" के आठवें कांड अथवा दीपक के रूप में हुई हैं । स्वतंत्र काव्य के रूप में मधुसूदन दास का "रामाश्वमेध" प्रशस्त रचना है । भक्ति की अति से रचित शैली में "विश्राम सागर" आधुनिक काल में लिखा गया, उस पर कुछ दूरागत राम रसिक संप्रदाय का भी प्रभाव.. पड़ा है, भक्ति की अतिरंजना उसी का प्रभाव है ।

आल्हा शैली की रचना भी आधुनिक काव्य की प्रवृत्ति है, किन्तु उसके मूल में राम भक्ति का आन्दोलन ही क्रम है । रामचरित आल्हा शैली

में भी हो जाय तो आल्हा की तरह वर्षा काल में ढोलक की तान पर उसका भी गायन किया जाय, यह है इसकी रचना की मूल-प्रेरणा ।

प्रायः आधुनिक काल तक इस तरह की रचनाएं राम भक्ति के आन्दोलन के रूप में होती रही हैं ।

केशवदास

(समय संवत् १६१२-१६७४)

केशवदास हिन्दी काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं । विस्तार से और व्यवस्थित रूप में पहली बार काव्य शास्त्र की चर्चा केशवदास ने की है । उन्होंने केवल काव्य शास्त्र में ही अपना पांडित्य नहीं दिखाया है बल्कि छन्दः शास्त्र में भी अपनी कुशलता दिखायी है । सही बात तो यह है कि काव्य-शास्त्र की अपेक्षा वे छन्दः शास्त्र में वे अधिक प्रमुख हैं । उनकी "रामचंद्रिका" में रामकथा-गायन, असंकारों का प्रयोग तथा छन्दः रचना की निदर्शन - तीनों एक साथ हैं । इसकी रचना सं० १६५८ वि० में हुई । "रामचरित मानस" के बाद प्रबन्ध रूप में राम-कथा की यह प्रथम प्रमुख रचना है ।

"रामचंद्रिका" में जो प्रस्ताव केशवदास ने दिया है उससे तत्कालीन रामभक्ति के आन्दोलन की पुष्टि होती है । वात्मीकि ने केशवदास से स्वप्न में मिलकर कहा है --

सुखकंद हैं । रघुनंद जू ॥

जग यों कहै । जगबंद जू ॥१३॥

गुनी एक रूपी, सुनी वेद गावैं ।

महादेव जाको, सदा बित लावैं ॥१४॥

+ + + +

न राम देव गाइहै । न देव लोक पाइहै ॥१६॥

(रामचंद्रिका-पृ०-पृ०६-७)

इसी प्रकार "रामचंद्रिका" के अन्य प्रसंगों के देखने से यह प्रतीत

होता है कि कवि केशवदास रामभक्ति को अपनी वाणी का विलास बनाए हुए हैं। वस्तुतः इस काव्य में कवि के रामभक्ति रस से सिकत हृदय के दर्शन नहीं होते। प्रतिभा मंडित - पंडित बुद्धि का अन्तकार ही इस काव्य में अधिक है। इसीलिए यह काव्य रीति परम्परा का जितना प्रतिनिधित्व करता है उतना भक्ति परंपरा अथवा रस निर्भरकवि वाणी का नहीं। यह अवश्य है कि केशवदास ने राम भक्ति के आन्दोलन से प्रभावित होकर इस - और रचना करने की ठानी। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है --

केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर वैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न थे। उनकी "रामचंद्रिका" अलग-अलग लिखे हुए प्रसंगों और वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। + + + रामायण की कथा का केशव के हृदय पर विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबन्ध-काव्य लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली।^१

केशवदास ने प्रथम प्रकाश में भूमिका में लिखा है "वाल्मीकि से उन्हें रामकाव्य लिखने की प्रेरणा मिली और इसीलिए उन्होंने प्रमुख रूप से वाल्मीकि रामायण को ही अपनी "रामचंद्रिका" का आधार बनाया है। किन्तु "प्रसन्न राघव" आदि नाटकों की भी सहायता उन्होंने ली है। तुलसीदास की भांति "नाना पुराण निगमागम" का अनुशीलन उनके पास न था और न तो "रामचंद्रिका" के माध्यम से सामाजिक दर्शन और राजनीतिक गति विधि की दिशा ही कवि केशवदास को निर्धारित करनी थी। उन्हें तो इष्ट था केवल अपनी प्रतिभा का पांडित्य प्रदर्शन। और वह प्रदर्शन उन्हें रामकथा की पृष्ठभूमि पर करना पड़ा क्योंकि तत्कालीन जनता रामकथा की रसिक बन चुकी थी।

१- हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० २३३-२३५।

ऐसा ज्ञात होता है कि केशवदास के समय में ही रामभक्तों ने राम की स्तुति करना प्रारम्भ कर दिया था, और ऐसे संवादों की उपादेयता बढ़ गयी थी जो अभिनय में काम आ सकें। तुलसीदास के बाद प्राणचंद चौहान के "रामायण महानाटक" और हृदय राम के "हनुमन्नाटक" की रचनाएँ भी इस प्रकार का संकेत करती हैं, ये रचनाएँ संभवतः तुलसीदास के जीवन काल में और "रामचरित मानस" की रचना के ३५-४५ वर्षों के अनन्तर ही लिखी गयीं। रामकथा के अभिनय की और जनता का सम्मान देस कर ही ऐसा किया गया होगा। हिन्दी नाट्य कला का कोई समुचित विकास उस समय तक हुआ नहीं था। केशवदास ने कदाचित् उस समय की प्रवृत्ति देखते हुए ही "रामचंद्रिका" में अभिनय के उपयोग के लिए भी संवादों का सन्निवेश किया। केशवदास के ये संवाद बहुत अच्छे बन पड़े हैं, इनमें उनकी सूझ-बूझ, पांडित्य तथा उक्ति वैचित्र्य सब कुछ है। और स्पष्ट है कि "रामचंद्रिका" के इन संवादों की रचना में तत्कालीन रूढ़ि का ही प्रभाव है। "रामचंद्रिका" के ये संवाद "रामचरित मानस" के उन प्रसंगों से आकर्षक हैं जिन पर ये लिखे गये हैं। इनमें पांच संवाद तो काफी लम्बे हैं --

- १- सुमति क्षिति संवाद।
- २- रावण-बाणासुर संवाद।
- ३- राम-परशुराम संवाद।
- ४- रावण-अंगद संवाद।
- ५- लवकुश नरतादि संवाद।

"रामचंद्रिका" में कुल ३९ प्रकाश हैं। कथा रामजन्म से लेकर लवकुश चरित तक है। पर कथा प्रसंगों का नियमित विस्तार और सन्निवेश काव्य में हो नहीं पाया जाता है। दार्शनिक, धार्मिक तथा पार्थिक प्रसंगों की सच्ची अवतारणा काव्य में है ही नहीं, सर्वत्र कवि का उक्ति वैचित्र्य और पांडित्य रामकथा की पृष्ठभूमि में नट की भांति अपना प्रदर्शन करता दीख पड़ता है। एक अक्षर से लेकर ३५ अक्षर तक के छंद इस काव्य में हैं। प्रत्येक प्रकाश में विभिन्न छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने ही ऐसे छंदों की योजना कवि केशवदास ने की है, जो हिन्दी साहित्य में अन्य कवियों द्वारा प्रयुक्त नहीं हुए हैं।

इतना सब होने पर भी केशवदास और उनकी "रामचंद्रिका" का राम-साहित्य में महत्व यथेष्ट है। तुलसीदास के "रामचरित मानस" के बाद यह प्रथम प्रबन्ध काव्य राम कथा पर है। आज भी रामलीला के संवादों में केशवदास की 'रामचंद्रिका' के छंदों का उपयोग किया जाता है। महत्व की बात यह है कि छंद, शैली और कथा सभी में केशवदास ने अपना स्वतंत्र मार्ग अपनाया है, जबकि पीछे के कवियों ने कुछ न कुछ तुलसीदास का अनुकरण किया है।

अंकारों और उक्तियों का ऐसा प्रयोग "रामचंद्रिका" में हुआ कि शास्त्रज्ञ विद्वानों का ध्यान सदा ही उस की ओर आकर्षित होने लगा। तुलसीदास का "रामचरित मानस" सामान्य लोक और रामभक्तों के कंठ का हार हुआ परन्तु "रामचंद्रिका" सामान्य जनों में प्रचरित न होकर विद्वानों के अनुशीलन का विषय बन गयी। ऐसा अनुमान है कि शास्त्रज्ञों का ध्यान पहले-पहल रामचंद्रिका ने आकर्षित किया और "रामचरित मानस" ने बाद में। जानकीदास ने "रामचंद्रिका" पर अपनी पांडित्यपूर्ण टीका संवत् १८७२ में उसे बोधगम्य बनाने के लिए ही लिखी।

धनुष्य भंग के प्रसंग में परशुराम के क्रोध का वर्णन करने में केशवदास अच्छा उक्ति कात्कार दिखलाते हैं। परशुराम ने जब पूछा कि धनुष्य किसने तोड़ा, बन्दी उतर देना चाहता था कि "राम ने", पर जब तक उसके मुँह से केवल "रा" निकला परशुराम ने समझा- अच्छा, रावणराज ने तोड़ा है और उनका क्रोध रावण के ऊपर बरस पड़ता है ---

"केशव "रा" के कहत ही समझ्यो रावणराज"

(रामचंद्रिका-पृ०-१-४)

ऐसा समझना परशुराम का संगत भी था क्योंकि उस समय घृष्टता के कार्यों में रावण की ही ख्याति थी। फिर परशुराम अपने फरसे को संबोधित करते हैं :-

यद्यपि है अति दीन, मूढ़ । तऊ शठ झारिबे ।

गुरु अपराधहिं कीन, केशव क्योंकर छाँडिये ।

(रामचंद्रिका-१५०-१)

रावण की लंका को राह करने के लिए वे कृत संकल्प हो

उठते हैं --

वर बाण शिखीन अलेख समुद्रहि सोखि सखा सुखही तरिहीं ।
 अस लंकहि ग्रीटि कलंकित की पुनि पंक कलंकहि को भरिहीं ।
 भल भुंजि के राख सुख करिके दुख दीरघ देवन के हरिहीं ।
 सित कंठ के कंठहि की कठुला दसकंठ के कंठन को करिहीं ।

(पृ० १११ छन्द ५)

परशुराम इतना सब कहते जाते हैं, रावण के ऊपर उतना क्रोध बरस रहा है पर किसी के कहने की हिम्मत नहीं है कि रावण ने नहीं राम ने यह धनुष तोड़ा है फिर जब वे स्वयं पूछते हैं -

"यह कौन की दल देखिये ?

तब उत्तर मिलता है -

"यह राम की दल देखिये ।"

(रा०पू०पृ० १११)

और वास्तविकता का ज्ञान परशुराम को होता है और वे राम के ऊपर जिस प्रकार बरसते हैं उसका श्रेष्ठ निदर्शन "रामचंद्रिका" में है। परशुराम ने फरसे को संबोधित करके कहा है -

केशव हैहयराज की मार हलाहल कौरन खाइ लिए रे ।

बालगि मैद महीमन की घृत घोरि दियी न हिरानी दियी रे ॥

मेरो कह्यो करि मित्र कुठार जो बाहत है बहुकाल जियो रे ।

तीं तीं नहीं सुख जो लग तू रघुवीर की शीण सुधान पियो रे ॥

(रा०पू०पृ० ११६- छं० २१)

सरजू राम पंडित

(सं० १८०५ में वर्तमान)

इन्होंने संवत् १८०५ में एक कथात्मक ग्रंथ "जमिनि पुराण"

" नाम से दोहे-चीपाइयों तथा अन्य छंदों में लिखा, जो ३६ अध्यायों में समाप्त हुआ है। यह ग्रंथ केवल रामकथा के सन्बन्ध में नहीं है फिर भी इसका महत्व रामसाहित्य में है। महाभारत, पुराण की अन्य कथाओं के

साथ संक्षिप्त रामायण, सीता त्याग और लवकुश युद्ध का प्रसंग इसमें वर्णित है। उपर्युक्त विवेचित पंच शैलियों में यह पुराण शैली की रचना है।

श्री मधुसूदन दास

सं० १८३९ में मधुसूदन दास ने "रामारक्षेय" प्रबन्ध काव्य की रचना की। इसमें कुल ६८ अध्याय हैं। पद्म पुराण के पाताल खण्ड की सम्पूर्ण कथा को कवि ने थोड़ा विस्तार के साथ दोहे-चीपाई शैली में गाया है। तुलसीदास के रामचरित मानस की पूरी शैली का ही अनुकरण कवि करता है। अतः इसमें दोहा, चीपाई, सीरठा, हरिगीतिका, और बीच-बीच में संस्कृत के गेय छंदों का प्रयोग मानस की भांति रामारक्षेय में भी है। लेकिन तुलसीदास की भांति प्रवाह पूर्ण एवं प्राञ्जल भाषा का प्रयोग मधुसूदन दास ने नहीं किया है।

यह सब होने पर भी मधुसूदन दास में प्रबन्ध-पटुता और वस्तु योजना की क्षमता का नितान्त अभाव है। "रामारक्षेय" काव्य का प्रबन्ध इतना अरुचिकर है कि इसे केवल पीराणिक कृति की संज्ञा दी जानी चाहिए न कि काव्य की। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं -- समस्त कथा को व्यास ने सूत से कहा है और व्यास उस कथा को कह रहे हैं जिसको शेष ने वात्स्यायन से कहा है। राम लंका जीतने के बाद पुष्पक विमान से सीता के साथ अयोध्या में प्रवेश करते हैं। उनका राज्याभिषेक होता है। वे अयोध्या के राज्य का संभालन करने लगते हैं। अब इसके आगे "रामारक्षेय" की कथा प्रारम्भ होती है।

एक दिन अगस्त्य जी पधारते हैं। राम उनकी पूजा करते हैं। अगस्त्य ने रावण का इतिहास सुनाया और यह बताया कि रावण ब्राह्मण पुत्र था। वह सुन कर राम व्यग्र हो गये। और उन्होंने कहा कि तब तो मुझे ब्रह्म-हत्या का दोष लगा। अब यह ब्रह्म-हत्या का पाप कैसे मिटे इसका मुझे उपाय बताइए। अगस्त्य ने रामचन्द्र की अश्वमेध यज्ञ करने का सुझाव दिया। अश्वमेध-यज्ञ शुरू हुआ। बशिष्ठ ने राम से कहा

कि सीता की स्वर्ण की प्रतिमा बना कर यज्ञ का संपादन किया जाय । अब यहाँ पर पाठक अस्मंबस में पढ़ता है कि राम के राज्याभिषेक के बाद सीता क्या हो गयीं जो उनकी स्वर्ण की प्रतिमा निर्मित करनी है । पाठ को इसका उत्तर इस काव्य में ५० अध्याय के बाद मिलता है । जब शत्रुघ्न के साथ राम की सेना अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे - पीछे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में प्रवेश करती है और लव उस घोड़े के गले में राम के विजय की यज्ञ-गाथा गाँव कर वात्रिय स्वाभिमान में घोड़े को पकड़ लेते हैं और सेना को ललकार देते हैं । उसी समय वात्स्यायन लवकुश सीता के संबंध में शेष से प्रश्न करते हैं और शेष सीता के निर्वासन की सारी कथा का वर्णन करते हैं । अत्यन्त स्पष्ट है कि कथानक का यह क्रम पाठक के हृदय में बड़ी चिरसता पैदा करेगा और कोई भी रोचकता काव्य के ऐसे प्रबन्ध में न जा सकेगी । काव्य केवल पौराणिक शैली की कहानी बनकर रह जायगा और ऐसा ही हुआ ।

कथानक की स्थापित राम द्वारा लवकुश और सीता को ग्रहण करके अयोध्या लौटने और यज्ञ को पूरा करने के साथ परिणत होती है । रामाश्वमेध के कथानक के तीन प्रमुख आकर्षण हैं - १- लोक धर्म के अनुशासन में राम द्वारा सीता का निर्वासन । २- वाल्मीकि के आश्रम में रोती बिलबती सीता को शरण और लव और कुश का जन्म । ३- तीसरा सबसे अधिक रोचक प्रसंग है वह है अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे चलने वाली राम की विजयनी सेना के साथ लवकुश का तुल्य संग्राम और राम की सेना का पराजय । जैसे इस रामाश्वमेध काव्य में पहले दो प्रसंग तो बिल्कुल छोड़ दिए गए हैं और तीसरा प्रसंग ऐसा जाया है कि उसका पता ही नहीं चलता । इसकी रोचकता उभर कर काव्य में आ ही नहीं पाती । लगभग ५० अध्यायों तक पौराणिक और अवांतर कथाओं के वर्णन में ही कवि लगा रह गया और राम की सेना कितने पौराणिक राजाओं और असुरों के साथ विजय करने के बाद तब लवकुश के साथ युद्ध करने के लिए वाल्मीकि आश्रम में पहुँचती है और तीसरा यह रोचक प्रसंग नितान्त दब जाता है । सुबाहु, विदुन्माली, वीरसूणि, शिव, सुरथ आदि के युद्ध की श्रेणी में सब

और कुश मार्मिक युद्ध को भी मिला देना कवि की मार्मिक स्थलों के पहचान के संबंध में नितान्त अनभिज्ञता है ।

इस प्रकार रामाश्रमेष का प्रबन्ध नितान्त शिथिल और अरोचक है । आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने "हिन्दी साहित्य के इतिहास" में जो लिखा है कि "रामाश्रमेष" नामक एक बड़ा और मनोहर प्रबन्ध काव्य बनाया जो सब प्रकार से गौस्वामी जी के रामचरित मानस का परिशिष्ट होने के योग्य है । गौस्वामी जी के प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास को पूरी सफलता हुई है^१।" आचार्य शुक्ल के इस कथन से सहमत होने के लिए रामाश्रमेष काव्य पढ़ने पर हमें आधार नहीं मिलता ।

भाषा के संबंध में अवश्य ही जहाँ तहाँ मधुसूदन दास ने प्रांजलता प्रस्तुत की है । साथ ही रामभक्ति के संबंध में जैसे विचार तुलसीदास के थे एवं जिस प्रकार तुलसी दास भिन्न भिन्न काव्यों में भिन्न-भिन्न रामकथा मानते हैं ऐसे ही विचार मधुसूदन दास ने भी काव्य के पहले अध्याय में व्यक्त किया है---

जापे कृपा राम की होई । पार लहे मुनिवर सुनु कोई ॥
तदपि कहीं निज मति अनुकूला । रघुवर सुयस हरन त्रयशूला ॥
बेहि अनंत नभ सुनहु मुनीसा । षग सब उड़हिं सहित निज ईसा ॥
पार न पाइ सकब मुनि कोई । यद्यपि प्रबल गगन बर होई ॥
जस विचारि रघुपति गुनगाथा । बरनहुं सुमति जथा मुनिनाथा ॥

रामचरित सत कोटि जग, अति पुनीत सुधादानि ।

जिहिं मुनि की जैसी प्रकृति, तिहि तस कहेउ बखानि ॥

(प्रथम अध्याय)

पद्मकर

(संवत् १८१०-१८१० वि०)

पद्मकर रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में हैं । इनकी जैसी

१- हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ४०८-४०९ ।

मंजी भाषा और प्रवाहपूर्ण शैली का कवियों में देखी जाती है । अतः साक्ष्य के आधार पर इनका जन्म बाद में हुआ था, और कानपुर गंगातट पर इन्होंने अंतिम जीवन बिताया ।

इन्होंने अपना कवि-जीवन जयपुर के महाराज जगतनारायण सिंह के आश्रय में पल्लवित किया और उनके नाम पर "जगद् विनोद" नामक रीति ग्रंथ की रचना की ।

अंतिम जीवन में जब इनका भक्ति और वैराग्य की ओर झुकाव हुआ तो इन्होंने "प्रबोध पचासा", "गंगालहरी", "राम रसायन" ग्रंथों की रचना की । "राम रसायन" का आधार वाल्मीकि रामायण है । इनकी रचना दोहे चौपाइयों में हुई हैं । पर इस चरित काव्य के लिखने में इन्हें सफलता का मिली है । विद्वानों को इस कृति का कृतिकार पद्माकर के होने में संदेह है । कवि ने कथा वाल्मीकि रामायण से ली है और शैली तुलसीदास से । प्रत्येक काण्ड के आरम्भ और अंत में संस्कृत के श्लोक हैं फिर दोहा चौपाई में आगे का प्रबन्ध लिखा गया है । इसमें सात काण्ड हैं, और काण्ड सर्गों में वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही विभाजित हैं । सीता के विषाग में रामचन्द्र अश्वमेध पर्वत पर पहुँच रहे हैं । उसका वर्णन द्रष्टव्य है -

अश्वमेध पर्वत सुं निहारी । जहं सुग्रीव रहत बल भारी ।
 है शिव की खोज कर जाके । हूवे चित्र जु चित्र कर ताके ।
 में प्रभु बच सुनि लक्ष्मण कहऊ । यहहि विचार सुम चित बह्यऊ ।
 तब अन्हाइ तहं दोनो भाई । करि तरपन बलि भे सुखदाई ।
 बलि पंपासर देखते भई । सफल फूल जहं बहु तरु हेई ।
 मधुर मधुर खग गन धुनि छाई । या विधि बन छवि लहि रघुराई ।
 पंपा निकर लखीयतु जोई । अश्वमेध पर्वत यह सोई ।
 जहं सुकंठ निकसत कपिराई । सो देहहि मुहि सिमहि बताई ।

स्पष्ट है कि राम रसायन की भाषा में वह प्रवाह नहीं है जो पद्माकर के कवित्त -श्रवणों में पाया जाता है । फिर भी रचना महत्व

की है क्योंकि इसमें रामकथा तुलसीकृत "रामचरित मानस" की नहीं बल्कि आदि कवि के रामायण की है। सीधे-सादे शब्दों में राम कथा को कवि ने ब्रजभाषा में गाया है।

गणेश

(संवत् १८५० - १९१० तक वर्तमान)

ये नरहरि बन्दीजन के वंशज थे और काशीराज महाराज उदित नारायण सिंह तथा महाराज ईशवरी प्रसाद नारायण सिंह के जाग्रित थे। इन्होंने "आत्मिक रामायण श्लोकार्थ प्रकाश" ग्रंथ लिखा जिसमें बालकाण्ड समग्र और किष्किंधा काण्ड के पांच सर्ग ही हैं।

इन्होंने "हनुमतपचीती" नाम से हनुमान जी की स्तुति में स्फुट रचना लिखी है। जिसकी चर्चा प्रसंगानुसार आगे आएगी।

नवलसिंह कायस्थ

(संवत् १८७३ से १९२५ तक वर्तमान)

नवलसिंह ने सबसे प्रमुख ग्रंथ "आल्हा रामायण" संवत् १९२२ में लिखा। आल्हा की शैली उत्तरी भारत की प्रमुख लोकगीत शैली है। राम भक्ति का जो आन्दोलन तुलसीदास के बाद धर्म और साहित्य में प्रारम्भ हुआ, उससे अवश्यभावी थी कि आल्हा शैली में भी रामकथा गायी जाती। नवलसिंह ने सर्वप्रथम इस ओर ध्यान दिया, यह इनके कृतित्व की विशिष्टता है। वे फाँसी के समय नरेश राजा हिन्दू पति के आश्रय में रहते थे। "आल्हा रामायण" अभी अप्रकाशित ही है अर्द्धतों के लिए रामकथा लिखना उनमें रामभक्ति का प्रचार कवि का उद्देश्य है जैसा कि ग्रंथ के अंत में कवि कहता है :

आत्ता रवि वारन के काँचि कही श्री सरन माहि ।

खार रामजस नाम सदा ही सज्जन संत आदरहिं ताहि ।

आत्ता छंदन की चौकरी कही सात सी सोइ

करहै निज आपास गान में जिनके चित आला रुचि होइ
 आला के लासव सीं जे जन पढ़हैं श्रवण कराहिं ।
 गाहै बही राह सी नीकें ते सब अंत परम पद जाहि ।
 उनइस से बाइस की भादौ सुदि आठ कुजवार ॥
 दिवस सत्तर बरस गांठ कौं श्री कृतं आराधत किय त्यार ।
 अर्हंतों की राम भक्ति की प्रेरणा देते हुए कवि गूंथ का आरम्भ
 करता है ---

आला कहिए सब देवन मैं रघुकुल मनि श्रीराम ।
 तिनके चरनन मैं सिरपर के मैं श्री चरन करी परिनाम ।
 सिव कैलास सिंघार बर बरन ज्मावरि नारि,
 आला तुमरे रामभक्ति है भाषाँ आला जस अघ हारि ॥
 आला जे जन भजत राम कौ करे न विघ्न की आस ।
 आला लैषी राम भजन कौ तेई सत्य राम के दास ।
 आला जथा राम की पूजा आला है विमि नाम ।
 तेसै यह आला रामायन जन के पूर्ण करे सब काम ॥

"आल्हा रामायन" में भाषा का प्रसाद गुण, लोकरुचि की पहचान तथा रामभक्ति का सरस प्रस्तुतीकरण है । और इसका सर्वाधिक विशिष्ट महत्व है -- एक नयी शैली में रामकथा का गायन ।

नवल सिंह ने राम और कृष्ण दोनों चरितों की लेकर कई पुस्तकें काव्य रूप में लिखी हैं । उनकी कुछ पुस्तकें "आला रामायन" से आकार में बड़ी हैं, पर शैली की दृष्टि से उनका महत्व उतना नहीं है जितना "आला रामायन" का है । नवल सिंह का दूसरा उपनाम "श्री सरन" है । उनकी रामकथा पर शेष पुस्तकें ये हैं -

- (१) जन्म खंड ।
- (२) सीता स्वयंवर ।
- (३) राम विवाह खण्ड ।
- (४) विलास खंड ।
- (५) पूर्व गुंगार खंड ।

(६) मिथिला संड ।

इनके ये ६ काव्य एक ही विषय के विस्तार हैं । कवि के काव्यों के अंत की पुष्पिका में इन्हें "रामचन्द्र विलासान्तर्गत" लिखा है अर्थात् "रामचन्द्र विलास" नामका मानसिक प्रबन्ध का ६ संडों में विस्तार किया गया है । मिथिला संड की पुष्पिका है—इति श्री मद्रामचन्द्र विलासे उग्रामहेरवर संवादे विलास संडे श्री जानकी रामस्व मिथिलाया यात्रा बर्णनं नाम श्री सरन नवल सिंह कृत स्माप्त द्वादसो ध्याय ॥१२॥ "रामचन्द्र विलास" नाम से प्रकट है कि रसिक संप्रदाय की भावना का प्रभाव राम भक्त कवियों पर पड़ने लगा था । नवलसिंह ने राम के वीर रूप की उपसलना और कीर्तन का विस्तार न कर केवल उनके विलास-विनोद की चर्चा में उः ग्रंथ लिख डाले, यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है । इसका कारण मुगल साम्राज्य की सुशान्ति तथा उसका विलासपूर्ण वातावरण भी हो सकता है किन्तु कदाचित् उससे भी अधिक कृष्ण-चरित का प्रभाव होना चाहिए ।

इन ग्रंथों की शैली और छंद वही हैं जो "मानस" के हैं । "मानस" की भांति शिव-पार्वती-संवाद की भी परंपरा अपनाई गई है । पुष्पिका के अंत में "उग्रामहेरवर संवादे" पद भी आता है ।

इन ग्रंथों के अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण ग्रंथ "रामायण कोश" तथा "रूपक रामायण" नवलसिंह की विशिष्ट कृतियां हैं जो राम साहित्य की विधा की व्यापक करती हैं । उनके वर्णित विषय चाहे महत्वपूर्ण न हों किन्तु उनकी विधा निरचय ही विशिष्ट है । उसका आरम्भ पहले पहले नवलसिंह ने करके राम साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है ।

रूपक रामायण:- यह ग्रंथ ११५ हरिगीतिका छंदों में है । इसमें राम की सृष्टि का मूल बताकर सृष्टि रचना का रूपक आवोजित किया गया है । एक उदाहरण लीजिए:-

विधि शेष शिवे सनकादि नारद आदि भगवत पर जिते
प्रत्यक्ष हरि के चरितं पेष्णत रहत प्रति कल्पहिं ते ।

निज धाम जात परोच्छ मे इदि मध्य अक्तीकन करै ।

तिनको सुनित्व नवीन से महि इद्रगन तें कबहुं टरें ॥११५॥

इनके अतिरिक्त रामकथा पर आपकी शेष रचनाएं हैं--

- (१) रामायण सुमिरिनी---इसमें ६९ कवित्त हैं और राम का कीर्तन है ।
- (२) राम रहस्व कलेवा --- जनकपुर में रामचन्द्र के कलेवा करने का वर्णन इस काव्य में सार छंद में है ।

इ वद्यपि नवलसिंह की रचनाएं भाषा, भाव और अन्य दृष्टियों से बहुत ऊंची नहीं हैं और उन्हें काव्य की कसौटी पर खरा नहीं उतारा जा सकता तथापि नवलसिंह की महता राम साहित्य में सर्वथा अक्षुण्ण है । राम साहित्य के विषय और उसके निर्वाह की दृष्टि से उनका लिखा साहित्य उनकी प्रतिभा की विशिष्टता का धोतक है । अभिरुचि, अनेकता तथा नवीनता तीनों गुण नवलसिंह के राम साहित्य में हैं । आचार्य शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में इसी ओर लक्ष्य किया है ---
"उत्तम पुस्तकों में अधिकांश बहुत छोटी - छोटी हैं फिर भी इनकी रचना का अनेक रूपता का आभास देती हैं। + + उद्भूत उदाहरणों के देखने से रचना इनकी पुष्ट और अभ्यस्त प्रतीत होती है।"

राजा रुद्रप्रताप सिंह

(१९वीं विक्रमीय शताब्दी का उत्तरार्ध)

रुद्रप्रतापसिंह प्रयाग जनपद के मांडा के राजा थे । उन्होंने रामकथा को लेकर बाल्मीकि रामायण तथा अन्य पुराणों के आधार पर एक विशाल ग्रंथ "सुखिडान्तोत्तम रामखण्ड" की रचना की, यह ग्रंथ "राम चरित मानस" की भांति ही दोहा, चौपाई तथा अन्य छन्दों की शैली में है किन्तु विषय-विस्तार तथा कथाक्रम के शिल्प की दृष्टियों से पुराणों से मेल खाता है और

इसे हिन्दी का महापुराण कहना चाहिए । इस ग्रंथ की रूद्रप्रताप सिंह के शीव राम प्रतापसिंह ने महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी से संपादित कर संवत् १९५७-६७ के बीच प्रकाशित कराया । रामप्रताप सिंह हिन्दी प्रेमी तथा स्वयं कवि भी थे । इस ग्रंथ की उन्होंने रामभक्तों के लिए बिना मूल्य वितरण करवाया, किन्तु पुराण शैली और भाषा की दुरूहता के कारण इसका बड़े-बड़े प्रचार न हो सका ।

इस ग्रंथ का महत्व भाषा की दृष्टि से भी है । मांडा ऐसा स्थान है जहाँ रीवा की बुन्देलखण्डी, अबधी और मिरजापुर की भोजपुरी की संधि भाषा का जन्म होता है जिसका प्रयोग इस ग्रंथ में हुआ है । भाषा का यह रूप देखिए—

सरेजत नेत्रन्ह सुख विहित जाग्रित नय द्रिग भूप ।

व्यक्त कोप सुप्रसाद दोड यह राबन्ह के रूप ॥ .

अरण्यकाण्ड - दसवां विश्राम ।

+ + + +

बबसि निसाचर जाहिं बिलाई । तुन्ह सम करकस भूपहि पाई ॥

आरण्यकाण्ड- १० विश्राम ॥

संपूर्ण ग्रंथ सात काण्डों अथवा सातवर्षों में विभक्त है । संवत् १८७७ से संवत् १८८३ तक आरम्भ से सँका काण्ड तक की रचना सम्पन्न हुई है वह स्वयं ग्रंथकार ने लिखा है, उत्तर काण्ड कब तक लिखा गया यह नहीं कहा जा सकता । जॉन्स राजपथ (उत्तर काण्ड में श्री मद्भागवत महापुराण के अनुकरण पर सभी राजवंशों का वर्णन करते हुए ग्रंथकार ने दिल्ली के सुल्तान शासकों और मुगल शासकों का विस्तृत- वर्णन किया है, दिल्ली के शासन में मरहठों और अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप हुआ था उसका भी वर्णन है । उस समय प्रयाग अंग्रेजों के शासन में था और कवि के अनुसार समग्र भारत पर उनका प्रभुत्व था-

गुंड बिबस हई मेदिनी,

जासतसब निधि तीर;

रामेशर नयपाल लीं

एकई चक्र सपीर ॥ (उत्तरकाण्ड विश्राम ५३-९४९) ।

इसी प्रसंग में दिल्ली पर अहमदशाह दुर्रानी के आक्रमण का भी वर्णन मिलता है जिससे प्रकट है कि उत्तर कांड की रचना उसके बाद के १४ वर्षों के बीच जब तक हुई होगी ।

इसी काण्ड में और इसके पहले बालकाण्ड में भी कवि ने अपने वंश का विस्तृत वर्णन किया है जिसका सम्बन्ध कन्नौज के गहरवारों से है । इस प्रसंग में एक मुद्द का भी वर्णन है जिसमें कवि के पितामह उद्योत सिंह ने अवध के सुबेदार शम्सुद्दीन को हराया था ।

इसने विशाल काय ग्रंथ का प्रकाशन भी बड़े परिश्रम की बात है । पूरा ग्रंथ नव बिल्दों में विभक्त है, किष्किंया पथ के तीन खण्ड हैं और वही सबसे बड़ा पथ है जिसकी कुल पृष्ठ संख्या १३१९ है । सम्पूर्ण ग्रंथ में लगभग ३७०० पृष्ठ और ४०८ विश्राम (सर्ग) हैं । प्रत्येक पृष्ठ में २० पंक्तियां, औसतन १६ अर्धाली और दो दोहे हैं । दोहा चौपाइयों के बीच अन्य मात्रिक तथा वर्णिक विविध छंदों का प्रयोग इस रामायण में है ।

वास्तव में यह ग्रंथ महापुराण ही है । यह बात इस ग्रंथ की पढ़ने के पहले इसकी विषय सूची देखने से ही स्पष्ट हो जाता है । संस्कृत में पुराणों का लक्षण बताते हुए लिखा गया है --

सर्गश्च प्रति सर्गश्च वंशी मन्वन्तराणि च ।

वंशा नु चरितं चैव पुराणं पंच लक्षणम् ॥

(१) सृष्टि (२) सृष्टि का विस्तार (३) लय तथा पुनः सृष्टि (४) सृष्टि के नादि की वंशावली (५) मन्वन्तरों और उनमें होने वाली प्रधान घटनाओं का वर्णन तथा (५) वंशानुचरित - सूर्य तथा चन्द्र वंशी राजाओं का वर्णन ---पुराणों के प्रतिपाद्य यही पांच विषय हैं । किन्तु महापुराण की संज्ञा से अभिहित होने वाले पुराण विषय की इस सीमा के अन्दर ही नहीं बंधे हैं । विषयों की विशदता और अधिकता के कारण वे महापुराण सम्पूर्ण ज्ञानकोष की मूर्तिमान् राशि हैं ।

विषयों की इसी विशदता के कारण प्रस्तुत रामखण्ड भी महापुराण की कोटि में आता है । मिथिलापथ(बालकाण्ड) में ही सर्ग, प्रतिसर्ग, मन्वन्तर

जादि सृष्टि, बंशानुचरित, भूगोल और खगोल की विस्तृत भूमिका के साथ कथा-प्रबन्ध का प्रारम्भ होता है । राजपथ के बंशानुचरित में सूर्य और चन्द्र-वंशी राजाओं की सीमा तक ही न रह कर ग्रंथ करर ने दिल्ली के ऐतिहासिक सभी वंशों का वर्णन किया है तथा अंत में अपने राजवंश का भी संयमित वर्णन प्रस्तुत किया है । किष्किंधा पथ में आयुर्वेद का सम्यक वर्णन, स्थान स्थान पर अवान्तर कथाएं, भक्ति, पूजा, यज्ञ, मंत्र, तंत्र, तीर्थों, क्षेत्रों, श्राद्धों के सविस्तार वर्णन, अवहारों और दार्शनिक मतों के विवेचन भी उपलब्ध होते हैं । जैसे "शिवपुराण" जादि में शिवचरित के प्रधान माध्यम से अधिक से अधिक विषयों की अवतारणा की गयी है । और वह अवतारणा भी बहुत विस्तृत है । साथ ही साथ जो चरित वर्णन किया गया है उसमें भी विषय का संकोच नहीं है । ग्रंथ में राम का यह चरित भगवान शंकर ने पार्वती से वर्णन किया है किन्तु यह संवाद उतना प्रधान नहीं है जितना तुलसीदास के "रामचरित मानस" का शिव-पार्वती-संवाद । इस अंश में वाल्मीकि-रामायण और "अध्यात्म रामायण" से अधिक साम्य प्राप्त होता है, कहीं कहीं कोई स्थल तो अनुवाद जैसे प्रतीत होते हैं । राजपथ (उत्तरकाण्ड) में रामाश्लेष, राम का परम पाम गमन जादि के अतिरिक्त रावण जादि का जन्म और उनके विषयों की कथाएं संवाद प्रसंग में कही गयी हैं ।

इसके जनप्रिय न होने के दो कारण हैं---एक तो इसका पौराणिक रूप, जिसमें विषयों का इतना अधिक विस्तार हो जाता है कि रामकथा और अन्य कथाएं - उन विषयों के जंगल में ली जाती हैं और दूसरा कारण है भाषा की दूरदृष्टता, जिसमें जानबूझ कर संस्कृत के शब्द भी दिये गये हैं, जिसमें से बहुत से तो हिन्दी के लिए अप्रसिद्ध प्रयोग हैं तथा बहुत से नये गढ़े हुये मालूम पड़ते हैं । जहां उनका प्रयोग भी हुआ है वे उस स्थल पर अत्याभाधिक प्रतीत होते हैं । एक उदाहरण देखिए, शूर्पणखा की नाक काटने पर खरदूषाण की और से राम की भर्त्सना दी जाती है ---

तुम्ह को केहि कारण बन जाये

किमि बिरूप मिग-दिसहि कराये ।

किमि असुरेन्द्र स्वसा नहिं जानी ।

जानि करेउ तुम्ह आपन हानी (अरण्यकाण्डः विश्राम-७) ।

यहां पर मिग दिसहिं (मृग दूरी) और असुरेन्द्र स्वसा के प्रयोग अस्वाभाविक मालूम पड़ते हैं । कहीं-कहीं बाण्य-गठन की अस्वाभाविकता भी दुरूहता का कारण बन गयी है । जैसे--"राजासों ने भयंकर धनुष उठाया" । इस अर्थ में नीचे का प्रयोग----

भीम धनुस निश्चर अपिकोर ।

हिन्दी में आचार्य केशव की कविता की प्रेतकाव्य कहा गया है तो इस कसीटी पर लुट्टप्रतापसिंह का राम सण्ड बैतालकाव्य है, जिसमें सामान्य पाठक को क्या प्रबन्ध का ओर ओर ही न मालूम होगा, एक कठिनाई इस काव्य में यह भी है कि जहां तहां अधिकता के साथ क्षेत्रीय बोली के शब्दों का प्रयोग हुआ है ।

इतना सब होने पर भी इस राम सण्ड का महत्व है---पौराणिक, ऐतिहासिक तथा भाषा सम्बन्धी । पौराणिकता के विषय में ग्रंथकार ने अपने प्रतिपाद्य राम की ब्रह्म का रूप माना है और जैसे तुलसीदास ने भक्ति की बड़ी प्रशंसा की है, इस कवि ने भी भक्ति को उसी दृष्टि से देखा है । रावपथ के प्रारम्भ में पार्वती ने शंकर से अग्रिम कथा पूछते हुए राम की भगवान कहा है, राम की ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कृपाः हुवन, पासन, तथा संहार शक्तियों का मूल-पूरक कहा है । आगे पार्वती शिव से कहती हैं कि उन राम के सबसे बड़े तत्ववेत्ता भी आपही है । यह स्पष्ट तुलसीदास के राम चरित मानस का प्रभाव है । राम और शिव के परस्पर ऐक्य का जो दृष्टिकोण तुलसीदास के "रामचरितमानस" में है, वही रामसण्ड में भी प्राप्त होता है ।

यद्यपि संपूर्ण ग्रंथ में संस्कृत के तत्सम शब्दों एवं पातु - उपसर्गों से बने नये शब्दों के प्रयोग के कारण भाषा की दुरूहता स्वतः सिद्ध है तथापि जहां तहां भाषा का सचित प्रयोग और उसका प्रवाह प्रशंसनीय है । दो

हरी जाति इमि जनक किशोरी ।
 सेन विवस जिमि सुभग चकीरी ॥
 जनस्थान बन लंघन कयऊ ।
 किङ्किणीपरि जागत भयऊ ।
 रिस्समूक पर्वत झिंगीपरि ।
 राजु बलीमुख बान कपीस्वर ॥
 भान्त सान्त कपि कान्तन्ह देखी ।
 पंच महर्षि समान विसेखी ॥

+ + + + +

सरसरव मदलोकन कारी ।
 वरुं गतासि त्वं जनक कुमारी ॥
 मय दिग तजि कुत गइसि सुबाले ।
 निज गति निंदनि चतत मराले ।
 बाल मराल गयन मद मोचनि ।
 मां विनु किमि रस से वरं लोचनि ॥

(आरण्यकाण्डः विश्राम २०)

इतना सब होने पर भी इस ग्रंथ में कवित्व का, पुराण ही अधिक है। अगर इसे रामायण न कहकर "राम महापुराण" कहा जाय तो कुछ भी ^{अर्थ} कविता न होगी। और फिर पुराणकार के रूप में रुद्रप्रतापसिंह की मौलिकता सर्वथा अक्षुण्ण है।

अभी तक इस ग्रंथ पर हिन्दी आलोचकों और इतिहासकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। विशेषतः भाषा के संबंध में इसका महत्व बहुत स्पष्ट है, एक विशेष संधि क्षेत्रीय बोली का प्रयोग, जिसके सम्बन्ध में ^{ऊपर} ~~उपरोक्त~~ ^{मरानि} ~~वर्णित~~ है, इस ग्रंथ में है।

(वैक्रम १९वीं शताब्दी)

गोकुल नाथ, गोपी नाथ और मणिदेव ने, मिलकर काशी-नरेश उदित नारायण सिंह की आज्ञा से "महाभारत" तथा "हरिवंश" का समग्र अनुबाद हिन्दी कविता में किया है। गोकुलनाथ ने इस अनुबाद के अतिरिक्त और भी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें एक "स्सीताराम गुणार्णव" भी है। वैसे ये केवल राम भक्ति नहीं थे, कवि थे, और कविता के क्षेत्र में रामभक्ति का जो आन्दोलन चला था उसी से प्रभावित होकर राम पर इन्हें कुछ लिखना इच्छत था। अतः "अध्यात्म रामायण" के अनुवादस्वरूप इन्होंने "सीताराम गुणार्णव" की रचना की।

महाराज रघुराज सिंह

(संवत् १८८०-१९३६)

रीवां नरेश रघुराजसिंह महाराज विश्वनाथ सिंह के पुत्र थे, पिता की भांति इन्होंने भी रामभक्ति को लेकर विपुल कविता अवधि में लिखी। इनका "राम स्वयंबर" संवत् १९३४ में लिखा गया। इसकी शैली "रामचरित मानस" की है, वही दोहा-चौपाई तथा जहाँ-जहाँ बीच-बीच में दूसरे छंद, कवित्त छन्द का प्रयोग नया है। इसमें कुल २३ प्रबन्ध (प्रकरण) हैं। आकार "रामचरित मानस" से बड़ा है। इसका प्रकाशन नई दिल्ली के बेंकटेश्वर प्रेस से हुआ है। २३ प्रबन्धों में पहले से लेकर २२वें प्रबन्ध तक रामजन्म और दशरथ का राम आदि के विवाह के बाद जनकपुर से अयोध्या लौटने की कथा है और २३वें प्रबन्ध में शेष रामकथा कही गयी है। ग्रंथ की कथा का आधार वात्मीकि "रामायण" है किन्तु संपूर्ण ग्रंथ में भाव का आधार "रामचरित मानस" ही है। कवि ने रामजन्म से लेकर राम विवाह तक की कथा कही है जिसमें रावण द्वारा लोक की उत्पीड़न, देवताओं द्वारा भगवान से अवतार की प्रार्थना की कथाएं भी आ जाती हैं, विस्तार के साथ कहने के लिए ही इस ग्रंथ की रचना

महाराज काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद की प्रेरणा से^१ की । राम के विवाह की प्रधानता होने के कारण ग्रंथ का नाम - राम स्वयंबर रखा गया । जैसे "राम स्वयंबर" नाम अनुपयुक्त है । यदि स्वयंबर शब्द रचना था तो इसके साथ "सीता स्वयंबर" नाम रचना चाहिए था अन्यथा "राम विवाह" अधिक उपयुक्त होता ।

ग्रंथ में काव्यतत्त्वका उद्भेद उतना नहीं होता जितना भक्ति का । प्रबन्ध को बड़े कौशल से निभाया गया है, भाषा बड़ी साफ है और काव्य रीति अभिधात्मक ।

रामभक्ति के आन्दोलन से प्रेरित होकर किस प्रकार अवधी के क्षेत्र में काव्यों की रचना हुई और राम काव्य की रचना करना, कविता तथा जीवन के परमार्थ की एक परम्परा ही हो गयी, "राम स्वयंबर" ग्रंथ इसका एक पुष्ट प्रमाण है । कवि रघुराज सिंह ने काशी नरेश द्वारा रामभक्ति की प्रेरणा में इस काव्य को लिखा और इसे लिखने के लिए उन्होंने पूरी एक गोष्ठी बुटाई । और जैसा कि कवि स्वतः कहता है उसने अपने दरबारी कवियों की सहायता से इस राम-काव्य की रचना की । उसका कृतित्व इसमें कितना है, यह नहीं कहा जा सकता । कवि ने २३वें प्रबन्ध में उपसंहार करते हुए निवेदन किया है--

भाषा सुकवि सहायक मेरे । कहीं नाम में जब तिन केरे ।
 रसिक नरायन रसिक बसंढा । जग महं रघुपति भक्त उदंडा ।
 भाषा संस्कृत हूं निभनित । राम तत्त्व तजि और न जानत ।
 रसिक विहारी राम पुजारी । राम सुहृत्व धर्म धुरधारी ।
 द्विवर श्री गौविन्द विन्दि नामे । वात्सल्य रस राहत रामे ।
 महापात्र कवि सुमति किशोरा । बालगोविंद विप्र कवि मोरा ।
 तिस्यो ग्रंथ संयुत मर्षादा । मम प्रधान हनुमान प्रसादा ।
 सब बुरि भित्ति यह ग्रंथ बनायो । राम कृपा मम नाम लिखायो ।
 मैं मति मंद विदित अघज्ञानी । ग्रंथ रचन की रीति न जानी ।
 (राम स्वयंबर प्रबन्ध २३) ।

रामभक्ति से प्रभावित होकर और तुलसीदास ने "रामचरित मानस" द्वारा जिस रामभक्ति का आन्दोलन सड़ा किया, रघुराज सिंह ने यह बृहत् प्रयास किया। राम की परब्रह्म रूप में प्रतिष्ठा ही इस काव्य का अंतिम लक्ष्य है ---

भरी राम मद गर्व अति, बंचल बुद्धि कुसंग ।
जो कुछ होय भली कबहुं, सो प्रभाव सतसंग ।

मुहिं अस जानि परत जग माहीं । राम सरिस कृपाल कौठ नाहीं ।
मुहि सम अघी अपावन मुख ते । राम स्वयंबर विरच्यो सब सुखते ।

+ + + + +

कहाँ सत्य करि राम दुहाई । रच्यो ग्रंथ केवल रघुराई ॥

(२३वां प्रबन्ध)

काशी में रामलीला हुआ करती थी। जिसे ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास ने ही आरम्भ करवाया था। काशिराज ईश्वरी प्रसाद के समय रीवां नरेश रघुराज सिंह ने जाकर वहाँ रामलीला देखी, और वहीं उन्होंने निश्चय किया "तुलसीदास कृत "रामचरित मानस" में रामकथा का जो अंश अत्यन्त संक्षिप्त कर दिया गया हो, उसे विस्तार से कहने के लिए मैं बलग से एक काव्य लिखूँ।" इसके लिए प्रोत्साहन काशिराज ने दिया। इसके मूल में इस प्रकार रामभक्ति का आन्दोलन ही था —

तहाँ राम लीला की दरसन । लाग्यो करन राम रस सरसन ।
काशिराज तब मोहि बुलाई । भास्यो सकल हेतु समुझाई ।
तुलसीकृत महं अति संक्षीपा । कहं तगि परी अधिक परिलेपा ।
ताति रचहुं ग्रंथ यक ऐसी । तुलसीकृत रामायण बैसी ।
उक्ति युक्ति गौस्वामी केरी । बात्मकी की रीति निबेरी ॥

(२३वां प्रबन्ध) ।

ग्रंथ के आरम्भ में कवि इसी लक्ष्य का प्रकाशन करता है ---

रघुमति भक्त प्रपान, लखि उपबत अनुराग ।
यह साधन सब भांति तें, लखत सुमति बड़ भाग ।

कवि कथा का सूत्र वाल्मीकि रामायण से लेता है पर उसका विस्तार "तुलसीदास के "रामचरित मानस" की ही शैली पर ही होता है । धर्म और भक्ति की भावना को "मानस" की पद्धति पर अधिक बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है । परशुराम के प्रति राम की यह उक्ति वाल्मीकि रामायण के अनुसार नहीं है, "मानस" की शैली पर ही उसको परि-बंधण किया गया है ---

बप तप योग याग अहं नियम व्रत
 ब्रह्मचर्य शम दम विप्र धर्म होइ रे ।
 छोड़ि निब्र धर्म धरयो क्षत्रिय को धर्म पुन
 बाण फरसी को धरि आयो कोप भोइ रे ।
 हीं तौ रघुराज सुत ब्राह्मण विचारि बचीं
 नाती पुनि चीन्ह न परगो मुख घोइ रे ।
 विप्र बप अघनास गावैं मोहिं बारे मुख
 डारैं रघुवंसी माहिं कालहूँ को जोइ रे ।

(२२वां प्रबन्ध) ।

बंदीदीन दीक़ात

(वैकुण्ठ २०वीं शताब्दी पूर्वार्ध)

बंदीदीन दीक़ात ने संबत् १९५१ में "विजय राघो बंड" प्रबन्ध काव्य की रचना आल्ह शैली पर की और राम चरित मानस के कथा के अतिरिक्त नयी उद्भावनाओं का समावेश उसमें किया । बैसे ग्रंथ में ७ काण्ड ही हैं पर प्रत्येक काण्ड उल्लासों में बंटा है । कथा में बंदी दीन दीक़ात की नयी कल्पनाएँ इस प्रकार हैं—

(१) वन में राम-लक्ष्मण के मृगया खेलते समय इन्द्र द्वारा राम के लिए अमृत में अमृत भोजना, राम लक्ष्मण का उसे पान करना (बा०का० १३५) ।

(२) विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण के स्थान पर दशरथ द्वारा कैकेयी की सम्मति से भरत शमुष्म की भोजना ।

(३) जनकपुर में राम को देखने के लिए नागरिकों की व्याकुलता का दृश्य उसी प्रकार है जैसे कृष्ण की बंशी की टेर सुनकर समस्त गौपियां अपना काम काज छोड़कर उनकी ओर भागती थीं ।

(४) कलेवा के लिए चारों भाइयों को लक्ष्मी निधि घोड़े पर सवार होकर जनबासे में बुलाने जाते हैं ।

(५) चित्रकूट में भरत ज्योत्स्नावासियों और सेना को देखकर लक्ष्मण का क्रोध । देवताओं की आज्ञाशदाणी द्वारा उन्हें वास्तविक स्थिति का ज्ञान ।

(६) लंका काण्ड में राम द्वारा रामेश्वर (शिव लिंग) की स्थापना में यज्ञ क्रिया कराने के लिए रावण को बुलाना तथा यज्ञ कार्य के लिए सीता को मांगना ।

इन नवीनताओं में पहली और दूसरी कल्पना ही लेखक की या तो अपनी है, या असामयिक ग्रन्थों की हैं । पांचवीं और छठीं उद्भावनाएं संस्कृत ग्रंथों से ली गयीं हैं । लेकिन हां, ये कथाएं "रामचरित मानस" में नहीं हैं, और तुलसी की राम कथा से इनमें नवीनता आ जाती है ।

किन्तु कहीं कहीं नवीनता ^{का} मेरी कल्पना और आदर्श की महिमा ही रह गयी है और ऐसा मालूम पड़ता है कि भवतों के झूठे अत्कार की भांति कवि का अत्कार दिखाना चाहता है । राम ने सेतुबन्ध पर शंभु की स्थापना रावण की विजय के लिए की थी । रावण उनके आग्रह पर स्वयं उनकीपुरी-हित बना था । उसे शंभु की स्थापना में रावण-विजय का संकल्प स्वयं पड़ता था, पर स्वयं स्वयं रावण इस संकल्प को हृदय से नहीं पढ़ सकता था और हृदय से संकल्प न पढ़ने पर यज्ञ और कार्य दोनों पूरे न होते । अतः रावण राम से कहता है ---सारा संकल्प तो मैं पढ़ लूंगा रावण-मारण हित इतना आप पढ़ियेगा ---

पढ़ने संकल्प को जायो अब रावण मारणार्थ यह काम

ठिगै कदाचित जो मेरी चित रावण मारणार्थ यहि ठाय ।

औरक औरि पढ़ि जावों में तो तुम काव वादि हूँ जाय ।

+ + +

रावण मारण-हित इतनी पद तुम निब मुह ते कह्यो उचार ।

यह रावण-का राम से यह कहना कि संकल्प में --"रावण-मारण-हित" इतना पद तुम पढ़ना --कवि की उक्ति-कल्पना में ठीक नहीं बैठता है और भोजापन ही लाता है ।

भाषा में प्रवाह और प्राबलता नहीं है, कवि के मुहावरों और लोकीकियों के लाने का प्रयत्न किया है । इसी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कवि ने ग्रंथ की नवीन शैली, किन्तु लोक प्रिय बाल्ह शैली में लिखा । बाल्ह शैली में रामकथा को लिखने का नवल सिंह के बाद यह दूसरा प्रयास था ।

विवाह आदि के प्रसंग में सखियों के अशिष्ट परिहास के प्रसंग, कवि के ऊपर रसिक संप्रदाय के प्रभाव को लक्षित करते हैं । कवि के चरितों में उदासता नहीं आई है और कवि के पौराणिक पात्र कल्पित प्रतीत होते हैं

"रघुनाथदास राम सनेही"

(संवत् १९११ में वर्तमान)

आपने संवत् १९११ में "विश्राम सागर" नाम से एक बड़ा काव्य लिखा जिसमें रामकथा का भी वर्णन है । इस ग्रंथ में भक्ति के उत्कार की बातें और उपदेश ही अधिक हैं, काव्यत्व कम है, भाषा परिमार्जित है । काव्य क्षेत्र में तो नहीं, भक्तियों के संप्रदाय में इसका आदर अधिक है । इस ग्रंथ में कुल ८९ अध्याय हैं, विन्में ४७ अध्यायों तक कई पौराणिक और धार्मिक प्रसंग हैं । १२ अध्यायों में कृष्ण की कथा है । अन्तिम तीस अध्यायों में राम की कथा है । सम्पूर्ण ग्रंथ दोहा चौपाई की शैली में है । रामकथा का आधार "रामचरितमानस" न होकर बाल्मीकि "रामायण" है ।

यह ग्रंथ विक्रम की बीसवीं शताब्दी में लिखा गया । रघुनाथ दास राम सनेही स्वामी अग्रदास जी के शिष्य परम्परा की दसवीं पीढ़ी में आते हैं, स्वयं लेखक ने विश्रामसागर के निर्माकित कवित में कहा है--

श्री रामानुज संप्रदाय द्वारा अग्रदास जू के तहां के महन्त भे गोबिंदराम जानिए।
तिन्हों के शिष्य संतदास तस्य कृपाराम जू के रामचरण पिठानिए ।

रामचरण जू के रामजन्म तस्य कान्हर भे कान्हर के शिष्य हरिराम की -
बनानिए ।

हरीराम जू के देवादास रामनाथ भास देवादास जू के रघुनाथ मीहि जानिए ॥

कथा प्रसंगों की भावना में अनेक अंशों में इसका लेखक तुलसीदास
से प्रभावित है । राम के वनगमन के समय ग्राम-वधुओं की यह आकुलता देखिए
जो "रामचरित मानस", "कवितावली", "गीतावली" के इस प्रसंग से बहुत
प्रभावित है--

एक बली लखि गइ निज गेहा ।
कहत सखिन से सद्रित स्नेहा ॥
सखि एहि ग्राम पधिक है जाये ।
गौर श्याम छवि धाम सुहाए । ।
तिल संग सुन्दरि एक जेहि लखि लाबत जग मेव
बारि सुमन फल बारि पशु बिहंग चारि श्रुति डेव ।
सुनि पुरजन सब देखन थाए ।
बतरे प्रभु बई तई बलि जाए ॥
नख सिख सुभग सरूप निहारी ।
सीता बिंग आई मृग नारी ॥
पूछिं हे स्वामिनि सुभारे ।
ए दीउ बालक कौन तुंहारे ॥
देवर लक्षण कहेठ सिम बननि ।
निज पति प्रभुहि बतारहु सैननि ॥
कौसलपुर है इनकर धामा ।
नृप दसरथ के सुत अभिरामा ॥
कारण कौन फिरत बन माहीं ।
कौमल पद पद-आनहुं, नाहीं ॥

सासु सवति कीन्हेहु उतपाता ।
 दिय बन बर्ष सात जरु साता ॥
 सुनि सिय बचन सकल बिलखानी ।
 बौली बिधिगत जात न जानी ॥

श्री रामनाथ ज्योतिषी

रामचन्द्रोदय काव्य:-

ब्रजभाषा में लिखा हुआ यह काव्य केशवदास की "रामचंद्रिका" पद्धति की रचना है जिसमें पांडित्य, प्रदर्शन और काव्य-कौशल दोनों समान तुला पर हैं। इसकी रचना संवत् १९९१ वि० में हुई। कविवर रामनरेश त्रिपाठी ने इस काव्य की भूमिका में लिखा है---"इस समय श्री रामचंद्रोदय काव्य हमारे सामने है। आप कहेंगे कि संस्कृत और हिन्दी में रामचरित सन्बन्धी अनेक ग्रंथ के रहते हुए इस ग्रंथ को लिखने की क्या जरूरत थी। इसके लिए मैं आप पर लिख चुका हूँ कि कवि प्रत्येक को अपनी मौलिक दृष्टि से देखने के लिए स्वतंत्र है। इस ग्रंथ में रामकथा कहने के बहाने कवि ने अनेक ऐसे विषयों पर प्रकाश डाला है जिन पर अभी तक किसी भी हिन्दी कवि ने इतनी सूक्ष्मता से विचार नहीं किया था। हमारी प्राचीन और अर्वाचीन सामाजिक अवस्था के बीच में कितना बड़ा विन्ध्याचल पहाड़ आ खड़ा हुआ है। इसका दिग्दर्शन कवि ने अपने काव्य में कराया है। रामकथा का आश्रय लेकर कवि ने मनुष्य जीवन के अनेक प्रश्नों का गम्भीर और सार्थक विवेचन किया है।"

काव्य में १६ कथाएं (सर्ग) हैं। इसमें विविध छंदों का प्रयोग हुआ है प्रबन्ध का निर्वाह सफल नहीं है। संवादों के लिए नाम अलग से देना पड़ा है।

ग्रंथ की सातवीं कथा तक राम-विवाह की कथा कही गयी है और आगे षाड्भक्त वर्णन। राम का विभव, परम नीतितत्त्वा वैद्य विद्याओं के वर्णन में ही सारा काव्य समाप्त हो गया है। एक प्रकार से यह काव्य रसिक संप्रदाय के राम का चरित काव्य है जिसमें बनवास और युद्ध के प्रसंग नहीं आये हैं।

विवाह के बाद कवि पूर्ण काम हो जाता है ---

आगे चलीं जोतिसी लली जू मंद मंद गति
पाछे रघुचंद भीरू भांवरी भराई में ।
धूमती तिरिछे नैन देखतीं मयंक-मुह
बहुरि सखीचि जांतीं प्रेम सुधराई में ॥

माठवीं कला में राम और सीता के (अष्टयाम की चर्चा) उसी रसिक
संप्रदाय की परंपरा का पालन है । पूरा काव्य पढ़ने पर हमारा ध्यान धर्म
शास्त्रीय चर्चाओं तथा भगवान राम के विभवों की उपदेशात्मक भाँकी पर टिक
जाता है । नीति और धर्म के उपदेशों तथा वर्णनों में कवि ने "रामचरित -
मानस" का ही अनुगमन किया है और उसी शैली में अपनी उक्तियाँ कहीं हैं:-

लोक वेद विधि विविध विधि,
करि सुभ समय विवारि ।
गुरुपाछे सुत सहित नृप,
कै संभु उर धारि । (पु० १५०)

बिहारीलाल विश्वकर्मा "कौतुक"

कौतुक जी का "कौशलेन्द्र कौतुक" प्रबन्ध १९९३ वि० में प्रकाशित हुआ ।
यह ग्रंथ यद्यपि प्रबन्ध शैली पर ही लिखा गया है, परन्तु वस्तुतः यह तुलसीदास
की कवितावली की कौटि की रचना है जिसमें कथा सूत्र अविच्छिन्न नहीं रहता
परन्तु कथाक्रम से प्रत्येक प्रसंग पर कुछ न कुछ कह दिया जाता है । "कवितावली"
में रामकथा के प्रत्येक प्रसंग पर कालक्रम से कवियों, संवियों की रचना हुई है,
एक तरह से स्फुट काव्य होकर भी यह प्रबन्ध काव्य है, ठीक उसी तरह ही
रचना "कौशलेन्द्र कौतुक" है । "कौशलेन्द्र कौतुक" में "कवितावली" की अपेक्षा
स्फुट काव्यत्व कम है, प्रबन्धत्व ही ज्यादा है । और कवितावली से यह
आकार में दुगुना है । इसमें "कवितावली" की तरह किन्तु उससे अधिक विविध
छंदों का प्रयोग हुआ है । भाषा पर कवि का पूरा अधिकार है । भाषा ब्रज-
भाषा है । शैली में प्रवाह और भावों में प्राञ्जलता है ।

कवि तुलसीदास के "रामचरित मानस" से प्रभावित है और रामभक्ति आन्दोलन की परंपरा की ही परोक्ष रूप में एक कड़ी है । तुलसीदास की कृतकता शापित करते हुए वह अंतिम काण्ड में कहता है :-

कछुक प्रभूति करतूति है न मेरी यह ।
 "कौशलेन्द्र कौतुक" प्रसाद तुलसी को है ।
 + + +

अपने ग्रंथ का प्रारूप कवि इस रूप में प्रकट करता है -

विरचे विविध यामें विविध प्रबन्ध छंद
 मधुर मनोहर रहस्य सियपी को है ।
 विपुल प्रसंग अथ-निग्रह को संग्रहित,
 सत्य धर्म नीति को निबाह विधि नीको है ।
 भरियत भदिस भाव पूरन मृदुल मानो
 टेंडो बेंडो मोदक संवारों घनीछी को है ।
 सांची सब भांति सी बिगत विष्णाद यह
 कौशलेन्द्र कौतुक प्रसाद तुलसी को है ।

(उत्तरकाण्ड उपसंहार) ।

"कौशलेन्द्र कौतुक" के उत्तर काण्ड में संत, असंत, धर्म, अधर्म आदि विषयों की चर्चा "रामचरित मानस" के उत्तरकाण्ड की पद्धति पर की गयी है । भाषा और शैली की दृष्टि से ^{महत्त्व} ग्रंथ का है ।

रामकथा को लेकर प्रबन्ध काव्यों के लिखने की यह परिपाटी भक्त और कवि बनने का एक उपलक्षण सा हो गया । जो भी रामभक्त, हुआ, जिसमें थोड़ा बहुत कवि का स्फुरण रहा उसने एक रचना रामकथा पर अवश्य लिख दी । इस तरह के अनेक अप्रसिद्ध ग्रंथ बस्तों में बंधे पड़े होंगे, जो खोज विवरणों में भी नहीं जा सके हैं । अब तक रामकथा पर ऐसे प्रबन्धों की लिखने की परंपरा अक्षुण्ण रूप से चल रही है ।

बंदीदीन दीशित का "विजयराघोसण्ड" काव्य रामकथा में अनाप-रनाप परिवर्तन ही कहा जायगा । ऐसे काव्यों से जन-मानस में रामकथा के

संबंध में संग्रह ही पैदा होता है । जैसे समय बीतता गया रामकथा पर अनेक ग्रंथों की रचना होती रही जैसे-जैसे परवर्ती रामभक्तों के लिए यह एक समस्या बनती गई कि वे कैसे कोई नयी वस्तु रामकथा में लाकर उपस्थित करें जिससे उनकी मौलिकता प्रकट हो । रामकथा का कोई प्रसंग शेष तो था नहीं अतः पुराण आदि में रामकथा से संबंधित अप्रसिद्ध प्रसंगों को उपस्थित करने की मनीवृत्ति इन राम भक्त कवियों में आई । "विजयरघोषण्ड" उसका सटीक उदाहरण है ।

प्रस्तुत प्रसंग में चर्चित महत्वपूर्ण प्रबन्धों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकाशित प्रबन्ध ये हैं:-

- १- रामसुधा (बूद चन्द्र जनकृत) १८८६ ई० ।
- २- रामदर्पण (बुद्धाबाई कृत) १९६६ वि० ।
- ३- पंचदेव रामायण (पंचदेव कृत) ।
- ४- श्रीराघवगीत (प्रयाग नारायण कृत) ।
- ५- रामकीर्तन अथवा वीर रामायण (महावीर प्रसाद त्रिपाठी कृत) ।

रामकथा को लेकर रामलीला सम्बन्धी अभिनेय काव्यों की परम्परा

(संवत् १६६७ - १६७० वि०)

तुलसीदास के रामचरित मानस के बाद रामकथा को अभिनीत करने की अभिरुचि ने बहुत जोर पकड़ा और उस दृष्टि से नाटक-शैली (संवाद के रूप) में अनेक रचनाएं कवियों ने की । केशवदास की रामचंद्रिका में जो पात्रों का नाम संवाद से अलग पाया जाता है उसमें अभिनेय काव्य की रुचि का ही प्रभाव स्पष्ट होता है । अभिनेय के स्वरूप की केवल संवाद में इतिश्री सम्भली जाती थी । इस शैली की प्रसिद्ध रचनाएँ ये हैं:-

प्राणचन्द्र चौहान (संवत् १६६७) का हनुमन्नाटक ।

हृदयराम (संवत् १६८०) का हनुमन्नाटक ।

विश्वनाथ सिंह रीवां नरेश (संवत् १७७८ से १७९७ तक वर्तमान) का "जानंद रघुनंदन" नाटक ।

राम (जन्म संवत् १७३०) का हनुमान नाटक

इन ग्रंथों में हृदयराम का हनुमन्नाटक संस्कृत के "हनुमन्नाटक" का ही छायानुवाद है ।

रीवां नरेश विश्वनाथ सिंह ने "आनंद रघुनंदन" नाटक के अतिरिक्त राम साहित्य पर और भी रचनाएं लिखी हैं:-

"अष्टयाम आह्निक", "गीता रघुनंदन", "शाक्तिका", "रामायण", "गीता रघुनंदन-प्रामाणिक", "विनय पत्रिका की टीका", "रामचंद्र की सवारी", "आनंद रामायण", "गीतावली पूर्वार्ध", "संगीत रघुनंदन" ।

इन ग्रंथों में से अधिकांश वर्णनात्मक प्रबन्ध हैं, शेष संगीत काव्य और स्फुट रचनाएं हैं । "अष्टयाम आह्निक" और "रामचंद्र की सवारी", वर्णनात्मक प्रबन्ध मात्र है पर महाराज विश्वनाथ सिंह की स्थािति उनके "आनंद रघुनंदन" नाटक के कारण है । इसे हिन्दी के ~~प्रथम~~ नाटकों में ^{पहली} माना जाता है । सर्व प्रथम नाटक के नाम पर होने वाली रचनाओं में इस नाटक में ही गद्य का ~~हैं~~ प्रयोग हुआ । यह गद्य ब्रजभाषा गद्य है । पर गद्य में संवादों के देने से इसकी विशेषता बढ़ गयी ।

तुलसीदास के "रामचरित मानस" के बाद राम चरित की रंगमंच पर लाने की परंपरा चली और उसके लिए अभिनय काव्यों की रचना कवियों ने शुरू की, उन रचनाओं में "आनंद रघुनंदन" शैली का विकसित बिन्दु है । शुक्ल जी ने लिखा है---"पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित का गान किया केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की । गोस्वामी जी के समय में ही उनकी स्थािति के साथ साथ रामभक्ति की तरंग भी देश के भिन्न-भिन्न भागों में उठ चलीं थीं । अतः उस काल के भीतर नाटक के रूप में कई रचनाएं हुईं ।" ऐसी रचनाओं की विकसित शैली ही "आनंद रघुनंदन" नाटक है ।

वर्णनात्मक प्रबन्ध काव्य (संवत् १६४२ से १९५०)

रामचरित को लेकर वर्णनात्मक प्रबन्ध काव्यों की रचना का सूत्रपात

१- हिन्दी साहित्य का इतिहास: पृ० १६० ।

प्रसिद्ध रामभक्त नाभादास के अष्टयाम से होता है। ऐसी रचनाओं में राम के दरबार, उनके स्वरूप, दिन चर्या तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों और वस्तुओं का वर्णन मात्र होता है, जिनमें कवित्व कम और वर्णन ही प्रधान रहता है।

नाभादास जी ने दो "अष्टयाम" बनाये हैं। एक ब्रजभाषा गद्य में और दूसरा "रामचरित मानस" की शैली पर दोहा वीपाइयों में। इनमें भगवान राम के आठ प्रहर की दिन चर्या का वर्णन है। उदाहरण--

(गद्य) तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रनाम करत भए। फिर ऊपर बृद्ध समाज तिनको प्रनाम करत भए। फिर श्री राजाधिराज जू को जोहार करिके श्री महेन्द्र नाथ दशरथ जू के निकट बैठत भए।

(पद्य)

अक्षयपुरी की शोभा जैसे। कहि नहिं सकहिं शेष श्रुति तैसी।
रचित कोट फल थीत सुहावन। विविध ह रंग मति अति मन - भावन।
चहुं दिशि विपिन प्रमोद अनूषा। चतुर बीस जो जस रस रूपा।
सुदिसि नगर सरजू सरि पावनि। मन्मथ तीरथ परम सुहावनि।
विगसे जसज, भुंग रस फूले। गुंजत जल-समूह दौड कूले।

परिखा प्रति चहुं दिशि लसति, कंचन कोट प्रकाश।

विविध भाति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुरवास^१॥

ऐसे वर्णनात्मक ग्रंथों की रचना में उन कवियों ने भी ध्यान दिया। जिन्होंने बड़े प्रबन्ध काव्य लिखे। महाराज विश्वनाथ सिंह, महाराज रघुराजसिंह आदि ने भी इस शैली में रचनाएं कीं।

नाभादास के अष्टयाम के अतिरिक्त इस शैली की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं:--

१- अष्टयाम - कुमान।

१- हिन्दी साहित्य का इतिहास; पृ० १६६।

२- रामचन्द्र की सवारी ---रीवां नरेश विश्वनाथ सिंह ।

३- जानकी शरण मणि---जनकराज किशोरी शरण ।

४- सत्योपाख्यान ---ललकदास ।

५- रामाष्टकाम --- रघुराजसिंह ।

६- रामलीला प्रकाश-- सरदार ।

आगे चलकर ऐसी रचनाओं का भूकाव रसिक साधना के मेल में अधिक हो गया और रसिक संप्रदाय के कवियों की कृतियों में इस शैली का अन्तर्भाव हो गया ।

वस्तुतः रामभक्ति के प्रचार के साथ जैसे - जैसे भक्ति और साधना के नाम पर मंदिरों में भगवान की पूजा के लिए अनेक सामग्रियां और लाज-सज्जा इकट्ठा किये जाने लगे, मन्दिर भगवान राम के राजसी दरबार जैसा होने लगा, मंदिरों में सजावट और हाजसी विभवों की उपलब्धि उनकी महत्ता की कसौटी हो गयी, राम की पूजा में, राम लीला में, राजाओं के राजा हूम के सीने बांदी के सजाव सजाना भक्तों की स पूजा का एक अंग बन गया, राजाओं ने ऐसे उपकरणों के जुटाने में अपना अहोभाग्य समझा, उसी के साथ ऐसे वर्णनात्मक काव्यों की रचना का भी सूत्रपात हुआ । भगवान राम की पूजा बढ़ा कर ऐसी वस्तुओं का वर्णन करना कवि-भक्तों की रचना का एक प्रतिपाद हो गया। "रामचन्द्र की सवारी" जैसी रचनाएं इसका उदाहरण हैं । बाद में ऐसी रचनाओं की प्रवृत्ति इन्हीं परिस्थितियों के कारण "रसिक संप्रदाय" के अधिक निकट हो गयीं । रसिक साधना के विकास में इसे भी एक उपकरण कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी ।

राम कथा के अंगभूत चरितों पर लिखे काव्य

(संवत् १९९६- २०१८ वि०)

रामभक्ति के प्रचार के साथ साथ राम भक्तों की भक्ति का प्रचार भी बढ़ा । रामकथा के अंगभूत चरित हनुमान तथा लक्ष्मण- विशेष रूप से कवियों की रचना के आधार बन गये । इन्में भी हनुमान जी की भक्ति का प्रचार बिलकुल बोर-शीर से हुआ, मंदिरों में उनकी पूजा की ओर जैसे-जैसे लोक अभि-

68

रुचि जागृति होती गयी भक्ति भाव से प्रेरित होकर राम भक्ति कवियों ने हनुमान जी के वीर चरित का गायन भी बहुतायत से किया । हनुमान जी पर की गयी रचनाएं उनकी भक्ति की लोकप्रियता की प्रतीक हैं, लक्ष्मण के चरित को लेकर लिखे ग्रंथ अपेक्षाकृत बहुत कम हैं ।

हनुमान्-

हनुमान जी को लेकर मंत्र सिद्धि की रचनाएं भी तुलसीदास के बाद हुई । "हनुमान जालीसा" नाम की प्रसिद्ध रचना, जिसका अब तक बहुत अधिक प्रचार है, तुलसीदास की कृति कहीं जाती है । उसके बाद "वजरंग बाण", "संकट मोक्षोष्णक" की भी रचना हनुमान-भक्तों की है जो मंत्र-सिद्धि की रचनाएं हैं । "वजरंग बाण" पर "साबर मंत्र", "हनुमत्कवच", "हनुमान बड़वानल" जैसे स्तोत्र ग्रंथों की रचना-शैली का प्रभाव बहुत स्पष्ट है, "वजरंग बाण" निरिचत रूप से मंत्र-तंत्र परक उपासना की दृष्टि से लिखी गयी रचना है । "साबर मंत्र", "हनुमत्कवच" आदि की तरह अर्धहीन ध्वनियों का समावेश इस रचना में है--

हन् हन् हनुमन्त हठीसे

वैरिहिं मारि ब्रज की कील

(वजरंग बाण) ।

ऊं एहि एहि एहि ऊं ई ऊं ई ऊं ह ऊं ई

ऊं नमो भगवते श्री महा हनुमते- - - - -"

(हनुमद् बड़वानल)

इसके अतिरिक्त काव्यत्व की दृष्टि से भी हनुमान जी के वीर चरित को लेकर कई रचनाएं कवि-सवैया की शैली में लिखी गयीं । इनपर तुलसीदास के "हनुमान बाहुक" का प्रभाव लक्षित होता है । हनुमान के चरित पर रचना करने वाले जिनकी रचनाएं प्राप्त हैं, प्रमुख कवि हैं--

(१) भागंतराम लोचो--ये जिला फतेहपुर के असोयर के राजा थे । कहा जाता है कि इन्होंने "कवितावली" की शैली पर कवियों में सातों काण्ड रामायण की रचना की थी, पर वह ग्रंथ प्राप्त नहीं है ।

हनुमान जी की प्रशंसा में इनके पचास कवित्त मिलते हैं: "हनुमत पचीसी" नाम से इनकी एक दूसरी रचना भी मिलती है जिसका रचना - काल १८१७ वि० है । कविता की शैली ओजस्विनी है--

विदित विखाल ढाल भाल कवि- जाल की है
 ओट सुरपाल की है तेज के कुमार की ।
 जाही सों चपेटि के गिराये गिरि गढ, जासों
 कठिन कपाट तोरे लंकिनी सों मार की ।
 भन भगवंत जासों लागि लागि भेट प्रभु
 जाके त्रास लखन की छुभिता कुमार की ।
 ओड़े ब्रह्म अस्त्र की अवाती महाताती बंदी
 मुद्द - मद-माती छाती पवन-कुमार की ॥

(२) गणेश - ये नरहरि बंदीजन के वंश के गुलाब कवि के पुत्र थे । संवत् १८५०-१९१० वि० तक वर्तमान रहे । काशी नरेश उदितनारायण सिंह और ईश्वरी प्रताप नारायण सिंह के आश्रित थे । जैसे इन्होंने वाल्मीकि रामायण के कुछ अंश का अनुवाद भी किया था । पर "हनुमत पचीसी" इनकी प्रसिद्ध रचना है । इन्होंने छप्पय और कवित्त प्रमुक्त हुए हैं ।

ग्रंथ के आरम्भ का छप्पय है--

मानन परम रसाल बाल दिनकर कर पावन ।
 विस्तृत उरसि विखाल दोर दंठों हर कानन ।
 जुगल पंज बलवंत भाव गंजत पंचानन ।
 गदिा सकत नहिं रक्ष दहत अवि पक्ष तरानन ।
 पूरि पूरि तेज संगूर करि फूंकि लंक दानव दहत ।
 त्रय ताप हानि हनुमान सोइ जानि ध्य न काहे न गहत ।

(३) कुमान -- ये बरखारी नरेश महाराज विक्रम साहि के आश्रित थे-। इनका कविता-काल संवत् १८३० से संवत् १८८० तक माना जाता है । इन्होंने हनुमान जी के चरित पर तीन काव्य लिखे हैं:--

- (१) हनुमान नख शिब ।
 (२) हनुमान पंचक ।
 (३) हनुमान पचीसी ।

और लक्ष्मण के चरित पर इन्होंने एक काव्य लिखा है--"लक्ष्मण शतक" जिस में मेघनाद और लक्ष्मण के युद्ध का फड़कते हुए शब्दों में अच्छा वर्णन किया गया है । इनका कविता में उपनाम "मान" था । "लक्ष्मण शतक" से एक कविता का उदाहरण दिया जाता है --

आमो इंद्रजीत दसकंध को निबंध बंध
 बोल्यो रामबंधु सो प्रबन्ध किरवान को ।
 को है अंजुमान को है काल विकराल,
 मेरे सायुद्ध भोज रहे मान महेशान को ।
 तू ती सुभार यार लखनभुमार । मेरी
 मारवे सुभार को सहेया फासान को ?
 बीर न बितिया, रन्मंडल रितिया, काल
 कहर बितिया हीं जितिया मरवान को ॥

(४) हरितालिका प्रसाद द्विवेदी - ये जिला रायबरेली के भोजपुर गांव के निवासी थे । इन्होंने हनुमान जी की स्तुति और विरुदावली में ९ कवितों की रचना की है । ग्रंथ का आरंभ इस संवत् से होता है -

श्री मिथिलेश सुतापति को लखि छिप्रदि पाइपिमादे पधारे ॥
 पीठ बड़ाइ धराधर पै बलि धार धराय बहोरि जोहरे ।
 बालि बली को बली बल भ्रारि अनंद सुग्रीव के राज संवारे ।
 वै वै श्री रघुनंदन इत वै अंजनी नंदन बाय दुतारे ।

उदाहरण के लिए यह छंद पर्याप्त होगा ।

(५) लक्ष्मीनारायण सिंह ईश- काशी के चौधरी लक्ष्मीनारायण सिंह ईश ने "लंका-दहन" नाम से ९ सर्गों का काव्य लिखकर हनुमान के बीर चरित पर एक बड़ी और ओजस्विनी रचना दी है, कविता और संवत् में की है ।

ग्रंथ का रचना-काल सं० २००२ वि० है । छंद भाव, भाषा और अलंकार से

अलंकृत उत्सव कोटि की हैं । हनुमान और राम का यह संवाद देखिए--

सुनि कपि मुख तैं सिया की दुःखदायी कथा
 आए भरि लोचन बिसाल रघुवर के ।
 हेरत ही औचक फणीन्द्र कुल केहरि के
 प्रबल प्रचंड दौर दंड जुग फरके ।
 बोले कर जोरि "नाथ दुख उर जानी कहा,
 मानी जाँ कही तौ अस्त होत दिनकर के ।
 त्याज्य गड लंकहि उखारि, जानकी के इत
 सहित सहाय सब सेचर निकर के ।"
 बोले राम--"एहो कपि तूम सब लायक हो
 मेरे प्रिय पायक सहायक अनल हो ।
 संभव असंभव को सबिधि सैया एक
 बिस्व बीच जन्म लिए ही पर जन्म हो ।
 दुख दल हारक संहारक दनुज बैस
 शानिन गुनिन में जनाए अग्रगण्य हो ।
 जायो जेहि कोइ तै सजायो ताहि गौरव तैं
 परम धुरीन धीर तूम धन्य हो । १।२३-२४।।

लंका-दहन की प्रबन्ध - कल्पना वात्मीकि रामायण के सुन्दर काण्ड के आधार पर हुई है, जैसा कि कवि ने मंगलाचरण में स्पष्ट कहा है--

"ईशहिं ध्याइ, कपीस की बाइ,

रत्रायस आयस अंतर ही की ।

बाहत कीस कथा लिखिबौ गहि के

प्रया जादि कबीक कहीबो । १०।

भक्ति भाव और मुक्ति कल्पना की प्रेरणा इस ग्रंथ की रचना के मूल में है --

सोई अवतार सरकार की सराहीं सदा
जासों श्रुतिस्तार की प्रसार होय जग में
जाके पदपात के पिछौरे परिलोक बीच
पावैं गति रोधना किमूढ़ ब गूढ़ मग में ।

९।३६।।

(६) ब्रह्माश्रम- स्वामी ब्रह्माश्रम ने संवत् २०१८ में "हनुमान हृदय" नाम से ३३ कवित्त सवियों का एक ग्रंथ लिखा, जिस पर हनुमान बाहुक की शैली की छाप है पर जिसका प्रबन्ध अब तक में लिखे सभी हनुमन्चरित-सम्बन्धी काव्यों से क्लिष्टाण है । ग्रंथ की भूमिका में हनुमान-हृदय के प्रबन्ध को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है ।

विंध्याजल के जंगल में पीड़ित एक संत कैलाश के कुंज में रामचरित का गान करते हुए हनुमान की देहता है और उन्हें अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा है । उसी की विनय के कवित्त "हनुमान हृदय" में है, हनुमान अंत में उसे पहुंच कर कृतकृत्य करते हैं । कवित्तों में कवि की मौलिकता स्पष्ट है । हनुमान जी के स्वरूप वर्णन के कि-बग्राही दो कवित्त देखिए—

को विदार - कोरक - से बाहु है विराजमान,
बन्ध बदा माल लसै ठर में गदाधारी के ।
शोभित है बटाजूट पारिजात मंजरी से,
बाकी ज्यों तिलक चारू, भींह धार धारी के ।
लोकन हैं गीले लाल, ताजे फूले वारिजात
ब्रह्मरस मुसकान ब्रह्म छवि हारी के ।
राम भाव में रंगीले, तनु ताण्डव सुगीले,
मेरी नैन उन्मीले ऐ रूप । नृत्यकारी के ।

+ + + +

जयति बंकिन भींह, गीस उन्नत ललाट
केश कुंवित पिंशमी बाल ज्यों दामिन की
शोभित लितक भाल, बाहु बदा है विशाल
पिंग मुति नैन मुदि दीठि दानकिन की ।

रामचरित मय जय जय नम बज्रिन की ।
हेम के बदन जय जय नम बज्रिन की ।

गिरि कंध वीर वन्द्य तेरो रूप पद्मवन
गिरा गिरि रस-अर्थ, अर्थ के अलिन की ।

हनुमान जी पर चर्चित अन्य रचनाओं के नाम हैं--

रायमल्ल पाण्डे-- हनुमच्चरित्र १६९६ वि०
राम -- हनुमान नाटक १७३० वि०
सरदार -- हनुमत भूषण १९३५ वि०

रामचरित पर स्फुट रचनाएं

कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने भक्ति-भाव से प्रेरित होकर राम-कथा पर स्फुट रूप से कवित्त सवैयों की रचना की है । इनमें सेनापति का नाम महत्वपूर्ण है । राम विष्णयक उनकी रचनाएं उक्तियार्थ स्फुट रूप से उनके "कवित्त रत्नाकर" में संगृहीत हैं । इन्होंने "कवित्त रत्नाकर" की रचना संवत् १७०६ में की । ये अनूपगढ़ के रहने वाले थे । रामचरित संबंधी इनके लिखे कवित्तों की संख्या लगभग ६० होगी । ये कवित्त बहुत ही मौज-पूर्ण हैं । अंगद के दुःख संकल्प का यह वर्णन देखिए--

बालि कीं सपूत, कपि-कुल -पुरदूत, रघु-
वीर जू की दूत, पारि रूप विकराल कीं ।
जुद्ध-पद गाढ़ी पाठं रोपि भयो ठाढ़ी, सेना-
पति बल बाढ़ी रामचन्द भुवपाल की ।
कच्छपि कहति रह्यो, कुंडली टहति रह्यो
दिग्गज दहति, त्रास पर्यो वक्रवाल कीं
पाठं के परत अति भार के परत, भयो
एँ है परत मिति सयत-पनताल कीं ।

५वीं तरंग।५५

गद्यात्मक रचनाएं-

बड़ी बौली गद्य के आविर्भाव काल में रामचरित को लेकर तीन

रचनाएँ हुईं :--

- १- राम प्रसाद निरंजनी ने "भाष्ठा योग वाशिष्ठ" लिखी ।
- २- दौलतराम - ने पद्मपुराण को गद्य में अवतरित किया जिसमें रामचरित का अंश भी आता है ।
- ३- सदान मिश्र ने "रामचरित" नाम से रामकथा का ग्रंथ लिखा ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास के बाद राम कथा को लेकर हिन्दी के अवधी क्षेत्र के कवियों ने बराबर नयी नयी रचनाओं से हिन्दी भंडार समृद्ध किया । सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि शैली, विधा, तथा विषय की दृष्टि से इन रचनाओं में अनेकता आती रही है, यही इस प्रयास की सबसे बड़ी विशेषता है । प्रबन्ध काव्य, छण्डकाव्य, नाटक, चरित वर्णन, स्फुट काव्य सब प्रकार की रचनाएँ इस परंपरा में हुई हैं और जब गद्य का आविर्भाव हुआ तो उसमें भी रामकथा को लेकर हमारे लेखक आए, रामकथा की लोकप्रियता और रामभक्ति का आन्दोलन ही इसके मूल में सर्वत्र अनुप्रेरणा देता रहा, इसमें संदेह नहीं ।

तुलसीदास के अनन्तर रामनायक का मध्ययुग

(२) रामभक्ति प्रसंग

राम साहित्य में रसिक संप्रदाय और उसका कृतित्व

रसिक - संप्रदाय का स्वरूप

रसिक संप्रदाय की रामभक्ति तुलसीदास के रामचरित मानस में निरूपित रामभक्ति से एक भिन्न दिशा में आविर्भूत और परलक्षित हुई है। तुलसीदास की रामभक्ति और रसिक संप्रदाय की रामभक्ति का उद्देश्य तो एक कदा जा सकता है पर उनकी साधना और उनके सिद्धान्त नितान्त विपरीत हैं। रसिक संप्रदाय की इस भक्ति का उद्देश्य तुलसीदास के आविर्भाव से कुछ पूर्व का है। ऐसा समझा जाता है कि यदि तुलसीदास के "रामचरित मानस" की रचना न हुई होती तो यह रसिक संप्रदाय तुलसीदास के काल में ही अधिक परलक्षित हो जाता। "रामचरित मानस" के प्रचार ने इसके विकास को अवरोध किया और इस प्रकार अवरोध किया कि दो सताब्दी बाद भी इसका प्रचार-प्रसार अयोध्या और रामतीर्थों तक ही सीमित रहा और छिटपुट स्थानों में ही इस संप्रदाय के इने गिने महात्मा ही यह रहस्यमयी साधना करते रहे। लोक जीवन के अनुकूल यह नहीं प्रमाणित हुआ।

इनका जीवनदर्शन, 'विद्यास्य विद्यापीडापम्' के सिद्धान्त पर आधारित है। प्रत्येक भक्त का लक्ष्य इन सांसारिक बाधाओं से मुक्ति ही है। सांसारिक बाधाएँ प्रत्येक साधक के मार्ग में एक समस्या बन कर जाती हैं। जिससे भक्त अपने भगवान के पास में नहीं पहुंच पाता, पहुंच भी जाता है तो टिक नहीं पाता। रसिक संप्रदाय ने सांसारिक भीतों की ही प्रभावान्तर से अपनी साधना का मार्ग बना लिया। डा० भगवती प्रसाद सिंह ने अपनी पुस्तक में इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है --

"रसिक भक्तों का आचार-विचार निर्मल और पवित्र था। सांसारिक

के प्रपंचों से विरक्त होकर वे भक्त, दम्पति(राम-सीता) के दिव्य गुंगार में रस लेते थे और उसे भक्त की रसभूति का प्रसाद समझते । इनका सारा समय, आराध्य के नाम, रूप, लीला और धाम के चिंतन में बीतता था । साधारण दृष्टि से सांसारिक जीवन में सरसता के बिले उपरान्त ही सकते हैं, इन भक्तों के साधनात्मक जीवन में परिष्कृत और सूक्ष्म रूप में वे सभी विद्वान् थे । उपास्य की जिस रूप में बाह्य, पूजने की उन्हें स्वतंत्रता थी । आरम्भ में ही एक नाता जोड़कर उसका आबन्ध निर्बाह करना इनकी साधना का मूल उद्देश्य होता था ।"

ये सन्बन्ध निम्न प्रकार के होते थे -- १- सखी भाव का सन्बन्ध, २- सखाभाव का संबन्ध, ३- दासभाव का संबन्ध, और ४-वात्सल्य भाव का सन्बन्ध ।

इनमें सखीभाव का सन्बन्ध बिले व्यापक रूप से प्रचारित हुआ, उल्लेख्य सन्बन्ध नहीं । सखी भाव का अर्थ है सीता की सखी अपने चित शरीर की सीता की सखी मानकर सीता-राम की सेवा में अपने को लगाना तथा युगल मूर्ति के ध्यान और अर्चना में अपने को अर्पित कर देना । सखियों के विविध वर्गों और भेदों के अनुसार सेवा-कार्य को अपनाते हुए युगल उरजार (राम-सीता) के चित्त में अपनी सेवाएं अर्पित करना । इस प्रकार के भक्तों की साधना है ।

यहाँ मैं डा० भगवती प्रसाद सिंह के ग्रंथ से ही सखी सन्बन्ध का संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ जिससे इस साधना के प्रकार पर थोड़ा प्रकाश पड़े सखियों की सात प्रकार की व्यवस्था होती है --

१- मधुर सखी -- ६ वर्ण से नीचे

२- मंजरी सखी-- आदि मंजरी ६ वर्ण की
मध्य मंजरी ७ वर्ण की
अंत मंजरी ८ वर्ण की

३- मुग्धा सती - जादि मुग्धा ९ वर्ष की
मध्य " १० वर्ष की
अंत " ११ वर्ष की

४- वयः संधिनी सती - ११ $\frac{१}{२}$ वर्ष की

५- मध्य सती - जादि मध्या १२ वर्ष की
मध्य " १३ वर्ष की
अंत " १४ वर्ष की

६- प्रौढा सती - जादि प्रौढा १५ वर्ष की
मध्य प्रौढा १६ वर्ष की

७- नाशिका - जिनकी आयु १६ वर्ष के ऊपर हो ।

वर्ग-निर्णय:-

- १- मिथिला से सीता जी के साथ आयी हुई निमि वंशी लक्ष्मिणां
- २- अक्षयपुरी की रघुवंशी लक्ष्मिणां

संप्रदाय में प्रथम वर्ग का ही आधिक्य है ।

सेवा-प्रकार:-

रघुवंशी लक्ष्मिणी की निर्मांकित सेवाएं हैं—

- संगीत सेवा, पुष्पाभूषणसेवा,
ताम्बूल सेवा, सेव विधान की सेवा,
वस्त्र सेवा, दर्पण सेवा,
आभूषण सेवा, सुगन्ध सेवा,
व्यंजन सेवा, संरक्षण सेवा,
अंजन सेवा, मुर्छित सेवा,
अंगराम सेवा, उन्न सेवा,

अभ्यजन सेवा, बंधन सेवा ।

युगल सरकार के विहार के समय सेवा करने वाली सत्त्वियों के वर्ग:

- १- मंजरी- युगल सरकार के विहार में संकोच व्यवहार करने वाली ।
- २- सखी - युगल सरकार के रस केलि में आत्मनिष्ठ अभाव वाली ।
- ३- बली - युगल सरकार की परस्पर केलि में धृष्टता करने वाली ।
- ४- सहचारी- युगल सरकार की विहार सीता में निस्संकोच भाव से जाने जाने वाली ।
- ५- किंकरा- युगल सरकार की राखतीला में डर कर जाने वाली ।

आगे डा० भगवती प्रसाद सिंह जी लिखते हैं--

"वय वर्ग कीर सेवा निर्धारित हो जाने पर चित् देह का अन्तरंग सेवा सन्ध्या नाम रखा जाता है । इसे आत्म-सन्ध्या नाम भी कहते हैं । यह नाम मंत्र दीक्षा के समय रहे गये शरणागति सूक्त नाम से सर्वथा भिन्न होता है । सखी भावोपासकों के भावना सन्ध्या नाम बली, सता, सखी, प्रिया, कती, कला, मंजरी इत्यादि शायों के सहित रहे जाते हैं --वैसे अग्र बली, रूप कला, प्रेमलता, प्रिया सखी कीर युगल मंजरी । ये नाम प्रायः उपास्य के साधना-शरीर के भाव-संबंध अथवा सेवा के स्वरूप पर आधारित होते हैं ।

इसके पश्चात् सद्गुरु शिष्य की उसके दिव्य जीवन से सम्बद्ध निम्नलिखित तत्त्वों का बोध कराता है ---

- १- अपना संबंध की भिन्नता जी से जानना ।
- २- श्री जानकी जी के साथ हुए राम के पाणिग्रहण के साथ अपना भी पाणिग्रहण मानना ।
- ३- अपने की किशोरी जी (सीता जी) की सखी मानकर उनके संबंध से ही अपना सुख विचारना ।
- ४- अपनी दृष्ट-सिद्धि श्री जानकी जी की कृपा-कटाका से ही संभव

मानना¹।”

युगत सरकार के आठो मानों के विहार और तीसा के चिंतन को ही भक्त अपना दृष्ट बनइता है, और अपना जिस प्रकार का सम्बन्ध वह युगत सरकार से जोड़ता है, अष्टयाम में उसी प्रकार की भावना का ध्यान करता है। इस सम्बन्ध में डा० भगवती प्रसाद सिंह का दिया हुआ यह परिचय ही पर्याप्त होगा।

सम्बन्ध-व्याख्या के अनन्तर उसके वाः शिष्य बोध और योग के लिए आचार्य शिष्य को निरन्तर अपने सम्पूर्ण सम्बन्धों का विन्तन करते रहने का उपदेश करता है। उसकी दृढ़ता के लिए संप्रदाय में अष्टयाम भावना, मानसी पूजा अथवा अष्टयाम तीसा के चिंतन का ध्यान है। इसके अभ्यास से साधक को उपास्य से अपने सच्चे नाते का अनुभव होने लगता है। उसका मन सांसारिक विषयों एवं प्रपंचों से ऊपर उठकर प्रिय की नित्य केलि भावना में लदाकार हो जाता है। साम्प्रदायिक शास्त्रों में यही सम्बन्ध उस भोग की दशा मानी जाती है²।”

मधुर भाव की इस उपासना की ताथना और उसके प्रकारों का इसी प्रकार संप्रबंध विस्तार हुआ है। इसमें भी विशेष - विशेष संप्रदाय हैं। कई प्रकार के तिलक हैं। प्रत्येक संप्रदाय और तिलक लगाने वाले मधुरभाव के उपासक अपने गुरुओं की विभिन्न गहियों की परंपरा से संबंध रखते हैं। विशेष तिलक उनकी गुरु-परंपरा और साधना-विधानों के प्रतीक होते हैं। कुल १३ प्रकार के तिलक इस संप्रदाय में प्रचलित हैं।

मधुर भाव की इस उपासना में मूलःराधा कृष्ण की मधुर उपासना का अत्यन्त निकट का प्रभाव है। सहजिया जैसे वैष्णव संप्रदायों की परकीया रति ही मधुर भाव की उपासना के इस नामुह के अधिकारी हैं। डा० भुवनेश्वर^{नाम} मिश्र माधव ने लिखा है — “वैष्णव सहजियों ने प्रेम में परकीया

१- रामभक्ति में रसिक संप्रदाय, पृ० २३७-२३८ ।

२- वही, पृ० २४० ।

भाव ही लक्ष्य माना । मानव प्रेम के द्वारा ही दिव्य प्रेम की परिकल्पना हुई । प्रेम केवल प्रेम के लिए ही जहाँ लोक और वेद की शृंखला को तोड़कर अपने प्रेमास्पद का वरण करता है वहीं वह जादूरी है । विवाहिता पत्नी के प्रति चिर सहवास, प्रगाढ परिचय के कारण प्रेम का रस-रहस्य बहुत कुछ नष्ट प्राय हो जाते हैं, उसमें उतना तीव्र नरक आकर्षण, रहस्य, उत्कंठा आदि का भाव नहीं रहता जितना परकीया प्रेम में होता है ।
 स्व
 शरीर में प्रेम कर्तव्य प्रधान, स्माज बन्धन का आश्रित, रंग में फीका और रस में उदास हो जाता है । + + + वैष्णव सहजियों ने प्रेम के इस परकीया भाव की तीव्रता को अपनी प्रेम साधना का जादूरी माना । ईश्वरन्तरी है कि स्वयं चैतन्य देव ने सार्वभौम की कन्या साठी के साथ सहज साधना की । इतना ही नहीं, प्रायः सभी वैष्णव भक्त कवियों ने किसी न किसी कुमारिका के संग में सहज साधना की^१।"

आगे वे लिखते हैं---

"कृष्ण ही हैं रस और राधा है रति । कृष्ण ही हैं काम और राधा हैं मादन । कृष्ण काम या कन्दर्प रूप में जीव-जीव के प्राण को अपनी ओर आकृष्ट करते रहते हैं । राधा है मादन जो भोवता को आनंद विकास की प्रदात्री है । रस और रति, काम और मादन के बीच जो दिव्य प्रेम की अमर धारा प्रवाहित हो रही वह सहज है^२।"

इसी प्रकार आर्य साधना के विषय में कहते हैं-"पुरुष का कृष्ण रूपों और स्त्री का राधात्व में अनुभव या भावना को आर्य की साधना कहते हैं । निरन्तर शुद्ध चिंतन और शुद्ध भावना के द्वारा अपने अंदर के सारे मल-आवरण आदि विकारों को नष्ट करके अपने अंदर के सारे पशु का बलि देकर सायक सर्वथा पवित्र हो जाय और व पुरुष में कृष्ण का और स्त्री में राधा की भावना दृढ़ करे । इसी प्रकार भावना दृढ़ होते होते जब पुरुष को अपने आंतरिक स्वरूप अर्थात् अपने कृष्णत्व का और स्त्री

१- रामभरित साहित्य में मधुर उपासना, पृ० ७०-७१ ।

२- वही, पृ० ७३ ।

की अपने राधात्व का अनुभव होने लगे तब उनका प्रेम साधारण स्त्री-पुरुष का पार्थिव प्रेम न होकर राधाकृष्ण का दिव्य प्रेम हो जाता है । प्रेम की यह दिव्य अनुभूति ही सब की अनुभूति है ।”

इस प्रकार कृष्ण भक्तों की इन साधनाओं और इन सिद्धान्तों ने राम-सीता की भक्ति साधना के रूप में नया अवतार लिया ।

रामभक्ति के मधुर उपासकों का अंतिम लक्ष्य है - भगवान राम के नित्य लीला घाम की प्राप्ति । जहाँ सीता और उनकी सखियों के साथ कुंड में नित्य लीला-विहार करते रहते हैं । यही भक्त का कैवल्य है । इस लीला-विहार का दिव्य लोक शक्रेत घाम है और इस लोक में जयोध्या के कुंड, सरयूतट-आदि।मुना के तट के स्थान पर सरयू तट और गोसोक के स्थान पर शक्रेतघाम ---कैवल्य इतने ही मन्तर की चाहे जो उभरना जाय, वहीं तो श्रीमद्भागवत में जिस रासलीला, और राधाकृष्ण के विहार की बर्णना की गई है अथवा परवर्ती कृष्ण-काव्यों-“गीतगीविन्द” आदि में जो मधुर वर्णन राधाकृष्ण की भक्ति के प्रसंग में हुए हैं, उन्हीं का नया अवतारण रामभक्ति के मधुर उपासकों में रामभक्ति साहित्य में उपस्थित किया ।

मधुर उपासना का ऐतिह्य

रामभक्ति की मधुर उपासना के आदि स्रोत ग्रंथ के रूप में हम उः ग्रंथों को ले सकते हैं : (१) शिव संदिता (२) लोमश संदिता (३) श्री हनुमत्संदिता (४) बृहत्कौशलखण्ड (५) भृशुंडि रामायण (६) राम लिंगा-मृत । इनमें रामलिंगा मृत का ही रचना काल शक संवत् १५३० और लेखक का नाम अद्वैत ब्राह्मण दिया हुआ है । शेष रचनाओं के लेखक और रचना-काल का भी पता नहीं है । इसी प्रकार मधुर उपासना को लेकर उपनिषद् ग्रंथों का भी निर्माण हुआ है --

(१) श्री रामतापतीयोपनिषद् (२) विश्व-भरीपनिषद् (३) सीतीप-

निष्ठाद् (४) मैथिली महोपनिष्ठाद् (५) राम रहस्योपनिष्ठाद् ।

क्योंकि सभी भारतीय दार्शनिक संप्रदायों के ग्रंथ मूलरूप से संस्कृत में रहे हैं और यदि किसी संप्रदाय का ग्रंथ संस्कृत में नहीं है तो उसकी प्रामाणिकता में भी संदेह हो जाता है । इसके फलस्वरूप संस्कृत में कई एक ग्रंथ इस रूप में इस संप्रदाय में उपस्थित किये हैं जो इस मधुर उपासना और उपासकों की परंपरा का इतिहास, उसकी पुरातनता और प्राण-शक्तिता प्रस्तुत करते हैं । उपर्युक्त ग्रंथों के अतिरिक्त ये ग्रंथ भी संप्रदाय में हैं -

१- बृहद्ब्रह्मसंहिता २- जगत्पथ संहिता, व्यात्मिक संहिता
४- गुरु संहिता ५- बशिष्ठ संहिता ६- सदाशिव संहिता ७- महाशंभु
संहिता ८- हिरण्य गर्भ संहिता ९- महा सदाशिव संहिता १०- ब्रह्म
संहिता ।

मधुर उपासना के गुरुओं की परंपरा को बहुत पीछे ले जाकर श्री हनुमान जी से उसे आरम्भ किया जाता है । बशिष्ठ आदि भी उसी परंपरा में रहे जाते हैं । इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मधुर भाव के उपासकों ने केवल अपनी मान्यताओं की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए ऐसा किया है । उन्होंने अपनी गुरु परंपरा की जो सूची उपस्थित की है उसमें हनुमान जी आदि के नाम भी उपासना के बीच में दूसरे बताये गए हैं - यथा --

<u>नाम</u>	<u>रसिक साधना का नाम</u>
श्री हनुमान जी	श्री बारू शीला जी
श्री ब्रह्मा जी	श्री विरक्तोद्दिनी जी
श्री बशिष्ठ जी	श्री ब्रह्मचारिणी जी
श्री पराशर जी	श्री पापमोक्षी जी
श्री व्यास जी	श्री आशेश्वरी जी
श्री गुरुदेव जी	श्री सुनीता जी
श्री पुरुषोत्तमार्च्य जी	श्री पुनीता जी
	आदि ।

संप्रदाय की परंपरा में ये नाम निश्चित रूप से संप्रदाय का गौरव बढ़ाने के लिए हैं। संप्रदाय के इतिहास में यह गुरु परंपरा श्री रामानंद और तुलसीदास तक जाती है। इसके बाद आधुनिक रसिक परंपरा के भक्तों की नामावली तो स्पष्ट ही है।

हिन्दी साहित्य में रसिक संप्रदाय का आरम्भ स्वामी अग्रदास जी (संवत् १६१२ में वर्तमान) से होता है। उनके "अष्टयाम" और "ध्यान मंजरी" इसी संप्रदाय के ग्रंथ हैं। अग्रदास जी के शिष्य नाभादास जी अपने "भक्तमाल" में रसिक सन्तों के नाम भी गिनाए हैं। पर रसिक संप्रदाय का वास्तविक प्रचार-प्रसार १९वीं शती के आरम्भ में रसिकाचार्य महात्मा रामवरणदास जी के संगठन और प्रयास के फलस्वरूप हुआ। इस समय रसिक संप्रदाय की भावना ने जोर पकड़ा। अनेक महात्मा इस संप्रदाय में दीक्षित हुए और अनेकों ने रसिक संप्रदाय के गीत साहित्य की रचना की।

इस प्रकार राम-रसिक इस संप्रदाय के भक्तों द्वारा रसिक साहित्य की रचना का आरम्भ स्वामी अग्रदास से ही मानना चाहिए। यद्यपि डा० भगवती प्रसाद सिंह और पं० भुवनेश्वर^{श्री} मिश्र^{श्री} "माधव" ने संस्कृत की अनेक कृतियों तथा तुलसीदास की कृतियों को भी शृंगार वर्णन के आधार पर उर्ध्व सम्मिश्रित करने का प्रयत्न किया है। संस्कृत ग्रंथों में "जानकी गीत" की जी बर्षा^{श्री} श्री भुवनेश्वर^{श्री} मिश्र^{श्री} "माधव" ने की है वह रसिक संप्रदाय का ग्रंथ है, इसकी रचना गलताश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी शर्माचार्य ने की थी। इसकी स्तानता "गीत गोविन्द" और "राधा विनोद" से की जाती है। यह रसिक भावना और रसिक सिद्धान्तों पर लिखा गया रसिक संप्रदाय का काव्य है। रसिक संप्रदाय की सधियों का इसी उत्सव भी हुआ है। मंगला वरण का यह श्लोक रसिक भावना की ही अभिव्यक्ति है:—

नवरागभरा विताप्तवपेः

सरपुं कुंज गृहेषु राधवक्ष्य ।

जनकात्मजया सं स्तान्ताद्

विजयते रति कैलमीऽनवधाः ।

रसिक संप्रदाय मुख्यतः पाँच नामों से अभिहित है -

जानकी संप्रदाय, रहस्य संप्रदाय, रसिक संप्रदायक जानकी चत्सभी
संप्रदाय, और शिवा संप्रदाय ।

रसिक संप्रदाय की आध्यात्मिक साधना का मूल

बैसे हमकी यही स्पष्ट दिखाई देता है कि कृष्णीपासकी की कृष्ण
और राधा की केलि-प्रियता ही रामोपासक रसिक भक्तों के लिए भी
आदर्श बनी । एक तरह से बृंदावन के कुंज तट और यमुना का पुलिन ही सरयू
के तट पर कल्पित किये गये, कृष्ण-भक्ति की रस-केलि चिंतना यहाँ तक
बढ़ी कि रामभक्त, रसिकों में राम और सीता का केवल नाम ही अपनी रस-
नाओं में शेष रखा नहीं तो कृष्ण भक्तों और रामभक्तों की रसनाओं को
पढ़ा जाय तो कोई भी अन्तर नहीं है । रस-केलि वर्णन के अनुकरण में
राम-रसिकों ने भगवान राम का वह लोक रसक-रूप, जिसमें वे-दृष्टों के
संक्षारकता बन कर हमारे सामने आते हैं, विलकुल ही तिरस्कृत कर दिया ।
वह राम-साहित्य केवल राम-नाम रखने से ही जाना जा सकता है । डा०
भगवती प्रसाद सिंह ने अपने ग्रंथ में इसकी बर्णना करते हुए लिखा है कि --

“स्रष्टवों और बठारवों शती में रामभक्ति के भीतर बढ़ती हुई शृंगारी
प्रकृति की प्रेरणा से रामभक्तों की कृष्णीपासकों में अनिच्छता बढ़ी किन्तु
उसके साथ ही सगुण भक्ति की इन दोशावाओं में उपारस की शृंगारिकता
की लेकर पारस्परिक स्पर्धा की प्रकृति भी उद्वृद्ध हो गयी । भक्त अपने इष्ट
की बढ़ाने की होड़ में उतर पड़े ।

बात बली जी कृष्णावतार की लीलाओं की परबर्ष मिश्रित होने के
कारण शुद्ध माधुर्य कीटि की नहीं मानते । वैभवपूर्ण होने से कृष्ण की रस-
कीड़ा में भी वे माधुर्य का वास देखते हैं । + + +

इसके विपरीत राम की साकेत लीला में वैभव, मायाजनित नहीं
सहज सिद्ध है । कर्तव्य पुत्र होने से महलों में उनका रस-विलास स्वाभाविक
रूप से स्वतः चलता रहता है।”

इसका सीधा अर्थ यह है कि राम सीता के रूप में इन परवर्ती रामरसिक भक्तों ने कृष्णसीता का ही अनुकरण किया है। कृष्ण और राम की सीता में इस साम्य का मापदंड उनका विष्णु का अवतार होना ही है। विष्णु के अवतार राम भी हैं, और कृष्ण भी हैं, इस प्रकार कृष्ण और राम की सीताओं में स्वभावतः साम्य स्थापित हो जाता है लेकिन विचित्रता यही है कि कृष्ण का ही अनुकरण रामभक्तों ने किया, राम की सीताओं का अनुकरण कृष्ण भक्तों ने नहीं किया।

इस विचार परंपरा में और गहराई पर जाने पर यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती है कि यह अनुकरण न राम का था, न कृष्ण का था। यह मानव की अपनी भावनाओं की तृप्ति थी। पर उसका एक विकास परंपरागत संप्रदाय के रूप में पहले से ज्ञात जा रहा था। भावुकता प्रधान यह विष्णुभक्ति ही रसिक संप्रदाय में हजार वर्ष पूर्व के मूल को लेकर विकसित है। काम-केंद्रित की सीताओं, प्रसाधनों और स्वरूपों की अपनी भक्ति का अंग बनाकर वैष्णव भक्तों ने आध्यात्मिक साधना का जो प्रतिमान भक्ति के क्षेत्र में रखा था वह १९वीं - २०वीं शताब्दी में रामोपासना के भी क्षेत्र में मूर्च्छित होता है।

इस प्रसंग में "ब्रह्म वैवर्त पुराण" का एक प्रसंग ध्यान देने योग्य है। स्मरण रहे कि "ब्रह्म वैवर्त पुराण" वैष्णवों का, रस-भक्त वैष्णवों का अत्यन्त प्रिय ग्रंथ है और उसका सीधा बण्ड जिसमें कृष्ण की सीताओं का वर्णन है, ^{वे} _^ तो उनका सर्वस्व ही है। एक प्रसंग में नारायण ऋषि नारद मुनि से कृष्ण और राधा की उत्कृष्टि का वर्णन इस प्रकार करते हैं-

उत्तं ददी राधिके सकामो माधवः स्वप्नम् ।

ददी साव माधवाय काम्यमाप्तिवन् ॥

वस्त्रं जग्राह तन्मारुतं सा वासुधा बभूव हीं

मातां विन्देद क्वरौं क्वार शिथिलां हरिः ॥

तां च नग्नान् दर्शयित्वा गोपिकां व्रीडयित्वा ।

सस्मितान् प्रेरणावासात् दूरतो म्मुनाजले ॥

साधेन स्मृत्याय यताञ्जग्राह मायम् ।

गृहीत्वा मुरलीकोपात् प्रेरयान्नाह दूरतः ॥

गृहीत्वा पीतवसुत्रं चकार तं दिगम्बरम् ।

वनमालां च विच्छेद ददी तौर्यं पुनः पुनः ॥

हरिं पुनः क्लृप्तकृष्य प्रेषयामास पाशाशु ॥

गम्भीरे स्रोतस्त्रिमुने निभञ्ज जगत्पतिः ॥

कृत्वा वशाशु नग्नान् च कुञ्च च पुनः पुनः ॥

-ब्रह्म वेवर्त पुराण बंड ४ अध्याय २८ ।

नारायण और नारद ऋषि भणित से विभोर होकर इस प्रसंग की बर्षा कर रहे हैं जिसमें जल-झीड़ा में कृष्ण ने राधा का बल्म और राधा ने कृष्ण का पीताम्बर छींच लिया और इस प्रकार दोनों नंग हो गये । इस नग्नतावस्था में दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया, कुञ्च किया, जल में डुबकिया लगायीं, एक दूसरे को जल में डुबाया आदि, आदि । राधा-कृष्ण के भणित से का यह एक सामान्य उदाहरण है ।

इसी पुराण में एक स्थल पर राधा के निगूढ़ तत्व की स्पष्ट करत हुए श्री नारायण उनकी इस स्मृण सीता की भेदीं और पुराणों का गोपनीय रहस्य कहते हैं । राधा^{की} माता की रत्निरपरी, कामुकी, सुस्थिर सीकना, योनातीति विशारदा, सिद्ध योगिनी कह कर राधा को भी माता के स्नान कामुकी और क्लृप्ताविद् बताते हैं जिनके साथ रसोत्सुक होकर कृष्ण रास-लीला कर रहे हैं --

शृणु नारद यदवाप्ति रहस्यं परसाद्भुत्म् ।

गोपनीयं च वेदेषु पुराणेषु पुराविद्म् ॥

पुनः सकामो भगवान् कृष्णः स्वेच्छामयो विभुः

सै रत्नया शार्दं विदग्धरव विदायया ॥

वेदवेदांगनिपुणाः योगिनीतिविशारदा ।

नाना रूपरासाभ्यो प्रसिद्धा सिद्धयोगिनी ॥

सत्कन्या रापिका देवी मातृकुलवा व कामुकी ।

चकार नानाभावं सा सुशीला स्वामिनं प्रति ॥ .

खण्ड ४ अध्याय ६९ ।

और इन वैष्णवीं ने वेदवेदांगों के लिए रहस्य-रूप इस राखलीला की बड़ी महिमा गाई है । ब्रह्मा सहित सभी देवगण इस राखलीला पर निजावर हैं । शेष और शंकर भी इसे देखने जाते हैं ।

रामरसिक संप्रदाय में निखिला की सखियों की संप्रदाय में जो स्थान मिला है, वह इसी का प्रभाव है ।

"ब्रह्मवैवर्तपुराण" कृष्ण भक्त रसिक संप्रदाय की परतें उलट कर हमारे सामने रख देता है । इसका महत्त्व इसलिए अधिक है कि यह उस संप्रदाय के ग्रंथ रूप में नहीं लिखा गया है पर उस युग की वैष्णव-भक्तों की लोक प्रसिद्ध प्रवृत्तियों अपने आप इसमें आ गयी हैं । ऊपर के उद्धरणों में रसिक शब्द कई बार स्पष्ट रूप से आया है, यह रसिक शब्द कृष्ण भक्त रसिकों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है जो उस युग में प्रसिद्धि पा रहे होंगे । संभवतः ब्रह्मवैवर्त पुराण का यह रूप १४वीं शताब्दी के पूर्व का न होगा ।

ब्रह्मवैवर्त पुराण का एक और प्रसंग इस विषय की ही पुष्टि करता है । प्रजापति ब्रह्मा स्वर्गायि शरया मोहिनी की काम-भादना का निरादर करते हैं । मोहिनी अपने काम भाव के निरादर से दुखी होकर ब्रह्मा की शपथ देती है---आपका यह इंद्रिय निग्रह केवल विच्छिन्नता है, दासी तुल्य, विनीत इस मोहिनी का निरादर जो आपने किया है अब आपको लोक में कोई आदर न मिलेगा । आपका यह अभिमान भंग होकर आपका नाम, आपकी स्तुति लोगों के कार्य में विघ्न पैदा करेगी और आपकी कभी पूजा न होगी:--

दासी तुल्यां विनीतां च देवेन शरणागताम् ।

यतो हससि गर्वेण ततो पूज्यो भवाचिरम् ॥

तमेव वर्चस्वस्तौर्न गुरुर्यणाति यो नरः तदा ।

भविता तस्यैव नरस्य स परमवाक्यता यतम् ॥

अध्याय ३३ ।

ब्रह्मा इस घटना से थकड़ाप और नारायण के पास पहुँचे । नारायण ने ब्रह्मा को दीर्घा बरामा और कहा--स्त्री जाति प्रकृति का अंग है, जगत् का बीज है, स्त्रियों का अपमान, बर्बरता, सीधे सीधे प्रकृति उषेका है--

स्त्री जातिः प्रकृतिरंगं जगतां बीजं दुषिणी ।

स्त्रीणां विह्वलेनैव प्रकृतिरहं विह्वयता ॥

और नारायण ने ब्रह्मा के सामने जो घटना प्रस्तुत हुई थी उस पर अपनी व्यवस्था दी --

न तद् भारतवर्षश्च पुण्यं क्षेत्रं ननु जगत् ।

श्रीडा क्षेत्रं ब्रह्म लोके कश्चिद् विह्वलितः ॥

यदि तद् भारते देवात्कामिनो मुनिस्तः ।

सम्यं रहसि कामार्ता न सा ज्ञानव्यापितेन्द्रियः ।

त्यक्त्य परम नरकं ब्रूयेदिति विह्वयतः ॥

अध्याय ३४ ॥

ब्रह्मा ! यह लोक पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष नहीं है फिर इस श्रीडा क्षेत्र ब्रह्मलोक में तबयह कैसा इन्द्रिय निग्रह ! जो तुने मोक्षिणी का तिरस्कार किया । यह परम्परा जिसमें इन्द्रिय-निग्रह-वश इठात् स्त्री की उषेका की जाती है भारतवर्ष की है किन्तु भारतवर्ष में भी देवता काम में काम व्याकुल कामिनी आकर रति की याकता करे तो जितेन्द्रियों की भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए -

पुत्रं भवेत् स्त्री पराधी तस्मात्कामतः ।

जो इस प्रकार कामिनी का त्याग करता है वह निश्चय ही नरक में जाता है ।

वह उन चिन्तकों को उतार रहा होगा जो ऐसे रसिक वैष्णवों पर अनान्य लोक के भीतर बाधोप तथा विरहकार पैदा करते रहे होंगे । जिसकी सटीक मुक्ति पुराणकार ने सोच निकाली । भारतवर्ष में ही इन्द्रिय संयम किया जा सकता है । अतः कृष्ण का गीतक तथा राम का साकेत धाम दोनों हम रसिक भक्तों की दृष्टि में आत्ममुक्ति से बाहर हैं ।

वैष्णवों की इन मान्यताओं ने ही कृष्ण और राम के रसिक भक्तों को अनुप्रेरित किया है । विष्णु की भक्ति के सम्बन्ध की जो भी पर्याय प्रवृत्तियाँ प्रवृत्त थीं, जब कृष्ण और राम भक्तों ने कृष्ण और राम के बीर रूप को अलग रखकर केवल उनके मधुर रूप की उपासना आरम्भ की तो पहले विष्णु की वह शृंगारी भावना कृष्ण के उपासकों में आई और फिर राम के भक्तों ने भी राम के व्यापक जीवन की संकुचित कर उन्हें साकेत-धाम की सीमा में सीमित कर वहीं मधुर उपासना का नाव शुरू किया ।

भक्ति, योग और वैराग्य के साधकों के सामने काम पर विजय एक बहुत बड़ी समस्या रही है । धर्म के अनेक संप्रदाय जो समाज के इतिहास में इस देश में प्रभावित हुए सभी ने अपने अपने ढंग से इस समस्या को पचाने की कोशिश की है । इसमें योग और हठयोग के साधकों ने तो काम - भावना का दमन करने में ही अपनी साधना की उष्णता मानी है । पर इनके अतिरिक्त अनेक संप्रदाय किसी न किसी रूप में इस काम-भावना के सामने नज़र रखे हैं । इनमें भी शैव और तान्त्रिकों तथा इनके हम जोतियों ने काम-भावना को विगुह आध्यात्मिक रूप प्रदान कर अपने को लोक के अधिक निकट रखा । साथ ही वे लोक के लिए बहुत कुछ बोधगम्य रहे । उनके संप्रदाय में यौन-योग की साधना का एक अंग मान लिया गया । आपालिखी की पंक्तिकारी साधना प्रसिद्ध है । प्रत्येक आपालिक अपनी साधना के लिए एक स्त्री अपने साथ जरूर रखता है । दूसरे अनेक संप्रदायों की तरह दर्शन की मीमांसा में इन्होंने मीमांसक की माया के अतीतिक आवरण में नहीं लपेटा । कामभावना को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही कृष्ण और राम भक्तों की रसिक साधना के रूप में आयी जिसमें साधना का पौरुष रूप विरोधित हो उठा और एक मात्र साधक ने सब प्रकार से अपने को राम की समर्पित कर दिया । काम भावना

की जो मोड़ इस रसिक संप्रदाय के पूर्व शाश्वत साधना क्षेत्र में प्राप्त हुआ था उसको इसमें ज्यों का त्यों संशोधित किया। पहले राधाकृष्ण की जिस जलकैलि का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में उद्धृत किया गया है उससे ही श्री युगलानन्द्य शरण "सुभारता" जी के युगल सरकार के सखियों सहित इस जलकैलि से मिलाइए--

काचित कला निकेत धाम कूदत स्वतंत्र जल ।
 गदत लाल कर कंज जाम मौक मधक कल ॥
 प्रीतम प्रेम प्रभासि परम पंडिता रहस मधि ।
 ललित लीत अथाह नीर मञ्जति विविध विधि ॥
 ललित लड़ती लाल सखिन सन्धन्य परसपर ।
 नक्त नीर कन कंज करन सौंघत विविध तर ॥
 कोमल करपद कंज बाधात सरस सुवि ।
 काहिं कैलि कनीय सम समनी लीत लुवि ॥

-युगलविनोद बिलास से उद्धृत ।

बीर जैसे दुर्गा संप्रदाय में ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी शक्ति की बंदना करते हैं जैसे राम-रसिक भावों की आराध्या सीता रानी वू सर्वोपरि हैं, उनकी बेरी बने बिना आत्मा की गति (आत्म लक्षण) मुश्किल है श्री सीताराम शरण "सुभारिता" का यह दोहा देखिए--

राम रास मंडल रवीं, श्री लालराज कुमार ।
 कवन कबहुं वह लनींगी, जनकसुता सुकुमार ॥
 ब्रह्मादिक की गति नहीं, लुन आय मुडराम ।
 बेरी लज धारे बिना, दूर महल बरु बाग ॥

-युगलौत्कंठ प्रभासिता से उद्धृत ।

रसिक संप्रदाय बीर राम भक्ति की तंत्र-मंत्र परक प्रतिष्ठा

जैसे जैसे रसिक संप्रदाय राम को उनके जब तक के निरूपित व्यापक लोक पर्यादा-स्वरूप से लेनाकर साकेत सीता में सीमित कर बैठा जैसे जैसे राम का लोक नायक रूप विरोधित हो गया बीर केवल उनके "राम" नाम

की महिमा ही शेष रह गयी । अतः एक ओर रसिक संप्रदाय ने अपना एक दर्शन प्रस्तुत किया और दूसरी ओर नाथ संन्यासियों, शाक्तों तथा शैवों की पद्धति का अनुकरण कर रसिक भक्तों ने राम नाम की तंत्र और मंत्र के क्षेत्र में भी प्रतिक्रिया किया ।

राम - सीता की तंत्र-मंत्र के क्षेत्र में प्रतिक्रिया करते हुए रसिक संप्रदाय ने पूरा का पूरा भवानी-शिव का अनुकरण किया है । जैसे शिव का आपा शरीर भवानी का है और वे बर्द नारदियर रहे जाते हैं, उसी प्रकार रसिक भक्तों के राम सीता की भाषा के परिपालक हैं । ब्रह्म-यामल तंत्र के ये श्लोक इस बात के प्रमाण हैं--

रामा त्रिपती रघुवीर रामा शक्तये क निग्रहः ।

रामानिग्रह उज्ज्वल रामा ध्यान रसोपमः ॥

रामा विहार निरतो रामाशा सविहारः ।

रामा कर्मक सन्तुष्टे रामारमण बरुल्लः ॥

रामा केसि कृताचारी रामाशर गुणी गुरुः ॥

राजेश्वरी राजकुलिः राजीरथो विराम ही ।

राजसेवा राजनीतिः रति शो रतिदेश्वरः ॥

रामादि पांग नामोमी रामीरामदाता वरः ॥

+ + +

रामा तरंग संहिता राममार्गी रतिप्रिया ।¹

इसी प्रकार षट्शतार मंत्र "रामायनमः" रसिक भक्तों में जब प्रतिक्रिया हुआ उसी युगलनाम रखकर उसकी प्रतिक्रिया की गयी ।

रसिक संप्रदाय के दर्शन सिद्धान्त को अभिव्यक्त करने वाले संस्कृत भाषा में बिन संहिता और उपनिषद् ग्रंथों का नाम गिनाया जाता है बिनकी सूची इसी अध्याय में पहले दी जा चुकी है वे सब रसिक संप्रदाय की महिमा का विस्तार करने के लिए परवर्ती रचनाएँ ही

1- रामभक्ति में रसिक संप्रदायः पृ० ९२-९३ से उद्धृत ।

प्रतीत होती हैं। उन संहिता और उपनिषद् ग्रंथों में स्पष्ट रूप से रसिक संप्रदाय के रीति-रिवाजों और भावनाओं का प्रभाव है जो किसी भी प्रकार १६वीं विभ्रम शताब्दी के पूर्व नहीं कहे जा सकते।

प्रसिद्ध कवि और रचनाएं

वर्णनात्मक एवं प्रबन्धात्मक

इस साहित्य में अधिकांश मुख्यक रचनाएं हुई हैं जिनमें कुंज बिहारी, जलकेसि, फाग तथा बिहार शृंगार के अन्य प्रसंग हैं। थोड़ी ही प्रबन्धात्मक रचनाएं हुई हैं जिनमें "अष्टावक्र" ही अधिक है। कुछ प्रबन्ध काव्य हैं जिनमें रसिक संप्रदाय के रीति-रिवाज और भावना को ज्ञापित है।

प्रबन्धात्मक रचनाओं में इनका नाम लिया जा सकता है --

अमरदास की रचना "अष्टावक्र"।

रामदास की रचना "रामायण"।

गुणी सुब्रह्मदास टंडन - "रामायण" (१९३३ ई० में माला शास्त्रीदेवदास टंडन गुजरात (पंजाब) से प्रकाशित)।

बनादास - "उभय प्रबोधक रामायण" (सद्ग. विशोर प्रेस, लखनऊ से १८९२ ई० में प्रकाशित)।

महात्मा शूर विशोर - "श्री भक्तिसिद्धि विद्यास" (सद्ग. विशोर प्रेस बरौलीपुर १८९५ ई० में प्रकाशित)।

रामप्रिया शरण - "सीतावन ग्रंथ" (बालकृष्ण) (सद्ग. प्रिन्टिंग प्रेस से १८९७ में प्रकाशित)।

रामचरण कवि - "जानकी स्मर विजय" (अद्भुत रामायण सिद्धान्त रचनात्मक १९३३ ई०)।

इन ग्रंथों में रामचरित कवि के "जानकी स्मर विजय" को छोड़कर सभी ग्रंथ रामसीता के विलास का ही किसी न किसी रूप में वर्णन करते हैं। "जानकी स्मर विजय" में राम-राज्या के युद्ध का वर्णन है, जिसमें जानकी काशी के बेधा में पहुंच कर रावण की सेवा का संसार करती है और उसी के फलस्वरूप राम की विजय हो जाती है। इसी-लिए ग्रंथ का नाम "जानकी स्मर विजय" है। प्रस्तुत ग्रंथ में सीता की इस महिमा-कथा में रसिक संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय का समन्वित प्रभाव है। राम संग्राम में मूर्छित हो गये हैं तब जानकी उन्हें स्मर विजय कर, जाकर हाथ पकड़ कर जगाती हैं-

जानकी जीति निशाचरि पारि बहे नपु सीरति लुटे ।

जाइ जगाइ के पानि गह्यो रघुनंदन जू मुरछा सन छुटे ॥

रघुनाथ जी की हाथ पकड़ कर जगाने का यह भाव रसिक संप्रदाय की प्रकृति का शीतल है।

"सीतावन" ग्रंथ में जानकी जी के बाल बरिच का वर्णन है जिसमें ब्रह्मा आदि स्त्री रूप धारण कर बाला जानकी के शृंगार की वस्तुएं बँवने जाते हैं। पूरा ग्रंथ इसी दास-विलास और विनोद से पूर्ण है। अनेकथा जानकी जी के नख शिख का और शृंगार का वर्णन इसमें किया गया है। "निशिला विलास" भी इसी प्रकार प्रबन्धात्मक रचना होती हुए भी रसिक संप्रदाय की भावनाओं से शीतप्रोत है। जनक तली और उनकी सखियों के दास विलास का वर्णन ही कवि का लक्ष्य है -

जनक तली मधुरि सुर गावत, नइ नइ तान सुनाबे,

सहचरि बन्दुखला बसि बोन बबाबे ।

(२६)

बनादास का "उभय प्रबोधक"-रामायण" बड़ी रचना है और यह ग्रंथ रसिक संप्रदाय की भक्ति से प्रभावित होकर भी तुलसीदास के भक्ति मार्ग की भी रचना है। ग्रंथ में सात खण्ड हैं - (१) गुरु खंड (२) नाम खण्ड (३) अयोध्या खंड (४) विपिन खंड (५) विहार खण्ड (६) जान खण्ड (७) शान्ति खण्ड ।

विस्तार बंध की रचना में कवि रसिक संप्रदाय से प्रभावित हुआ है और इसीलिए इस ग्रंथ को इस शाखा के अन्तर्गत रचना चाहिए ।

ग्रंथ में दोहा, बीपार्ई, कविता, उर्वया तथा अन्य छंदों का प्रयोग हुआ है ।

ग्रंथ की रचनातिथि, राम के विवाह की तिथि है इस तिथि के प्रतीति कवि-कविता ही उसे रसिक संप्रदाय का स्मरणक संकेत करती है--

किम श्रुतु मगहन मास सित पंचमी है
राम जी का विवाह दिन जगत विदित है ।
सम्बत सहस्र नव शत की प्रभाव जानी
तापि एक तिंस पुनि बरणा लिखित है ।
बनादास रघुनाथ बरित प्रभास किये
बुद्धि तो नवीन पुनि लागे नति बित है ।

(६३)

गुणी सुवराम टंडन की कृति "राम विवाह" में रामविवाह अयोध्या काण्ड तथा वनकाण्ड की कथा है । इसमें भी उन प्रसंगों और भावों का अधिक विस्तार है जो रसिक संप्रदाय की भावना से अधिक मेल खाते हैं । फलस्वरूप वनकाण्ड में यह कहा जाता है कि श्री राम शबरी को दर्शन देने के लिए जाये हैं । शबरी राम के दर्शन के लिए अग्र है । इस प्रसंग का बहुत विस्तार किया गया है । राम शबरी के कथा उनके द्वारा उल्लेखित शबरी की कथा इस प्रकार प्रकट करते हैं--

तुम शबरी बर्णामृत पाबहु हरि भाषे सीता शुद्ध हिथे
उम शबरी पदुमहार जल में लयी सरित किनत पिह दर्ण हिथे ।

शबरी के बर्णामृत के मिसाने से नदी का वह जल, जिसमें कीड़े पड़ गये थे शुद्ध हो गया ।

अग्रदास और नाभादास की अष्टवान की रचनाएँ रसिक संप्रदाय के आदि ग्रंथ हैं । संप्रदाय की पूजा ध्यान आदि की विधियाँ और उनके सन्बन्ध में अन्य विद्वान इन मूल ग्रंथों और पुनः उनकी टीकाओं में किया

गया है । अग्रदास जी का अष्टवक्र संस्कृत में है । शेष के दोनों ग्रंथ 95
हिन्दी में हैं । अग्रदास जी के दोनों ग्रंथों पर विचार डीकार है ।

"अष्टवक्र" में जाठ प्रहर की सेवाओं का विवेक है जिसमें
मंगला आदि से लेकर राधन काल तक की राम और सीता की विविध ती-
साओं और उनके संभारों का वर्णन होता है । वस्तुतः जाठ प्रहर में राम-
सीता की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, उसके साधन और विधि क्या
हों, यही तो सत्सियों का मूल धर्म और शिस्त है । इसी बाहरी सेवा
तथा आन्तरिक सेवा (ध्यान) दोनों ही सम्मिलित होते हैं । "अष्टवक्र"
में राम के सत्ता और सत्सियों का उल्लेख है तथा उनकी स्थिति, पूजा में
कहाँ उनका स्थान होना चाहिए, इसके विवेक हैं । राम के इन सत्ताओं
में रामायण में प्रसिद्ध, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानक्यान्, हनुमान
कोई नहीं हैं । जाठ सत्ता, जाठ सत्सियाँ और जाठ दासियों के नाम
गिनाए हैं । सत्ताओं के नाम हैं (१) सुतोक्त मणि (२) सुभद्र मणि (३)
सुवन्द मणि (४) जयसेन मणि (५) वलिष्ठ मणि (६) शुभशील मणि
(७) अनंग मणि (८) रत्नेन्दु मणि । पुनः सत्सियों में लक्ष्मण जी भी
एक सती हैं । सत्सियाँ कभी पुरुषा स रूप से और कभी स्त्री रूप से राम
की सेवा करती हैं---

लक्ष्मणा श्यामला, हंसी, सुमता च वसुकियाः ।

स्त्रियः पुंलक्ष्णेण लक्ष्मणस्यै विदितः ॥

"अष्टवक्र" में वर्णित सत्ता और सत्सियों के ये नाम इस
बात की और भी पुष्टि करते हैं कि रामायण आदि में प्रसिद्ध राम-
साहित्य से सत्सि अग्रदास का राम साहित्य सर्वथा भिन्न है ।

इनकी सेवाएं भी विभाजित हैं ---लक्ष्मण जी- साम्बूत सेवा
श्यामला जी - गंध और मोदक आदि पकवान, हंसी जी - बंगों में बंदन
आदि का सेप और सुमता जी चन्द्र-दासिक (बस्त्र) पालाती हैं ।

लक्ष्मणा जाम्बूत सेवा श्यामला गंध - मोदकम् ।

हंसी बंदन लिप्यांगं सुमता चन्द्रदासिम् ॥

अग्रदास जी की "ध्यान मंजरी" में भी राम के इन्हीं ऐश्वर्यों का वर्णन है --

नूपुर पुरट सुबार् रचित मणि दिव्य सोहि ।
 रचिकत सुर संगीत सुनत परिधन मन मोहि ।
 युगत करुणा पद पद्म बिन्दु कुलिशादिक मंडित ।
 पद्मा नित्य निकेत करुणागत भव भय मंडित ॥
 दिव्या भुजगर सुभग सुहावन सुन्दर राखे ।
 दिव्या मुष सुविशाल बाम कर धनुष विराखे ॥
 षोडश बरस किशोर राम नित सुन्दर राखे ।
 राम रूप को निरखि विभाकर कोटिक लखे ॥
 अस राजत रघुवीर धीर आसन सुवकारी ।
 रूप लज्जदानंद बाम दिशि जनक पुतारी ॥

सीता जी के ध्यान में भी यही शोभा अग्रदास बुटाते हैं---

पद्मराम मणिनील जटित युग करुणा राखे ।
 मनहुं बनज के फूल सुरेश कि पंक्ति विराखे ॥
 लहगा कटि परदेश भाति ऊति शोभित गहिरी ।
 करुणा अचित सित पीत मध्य नाना रंग लहरी ॥
 हरित नगन पर जरिठ युगत वेहरि अस राखे ।
 तिल पर पुंवरु और अग्र दिविया सुविराखे ।

फिर पार्वती का ध्यान है -

दिव्या भुज विदुक्षन गौर तन तेव उदारा ।
 उभय हेतु अनुसार धरे वृत संठित पारा ॥
 शेषा सिए कर भरत सिए बंबर दुराखे ।
 अवनि सुवन कर जोरि सुप्रभु कीरति गाखे ॥

श्री नाभादास ने अपने अष्टयाम में अन्तःपुर का वर्णन किया है --

पुनि तई ते णीइया सहबरी । गाइ उठीं प्रीतम रंग भरी ॥
 तिम ते अलि नव अष्ट सुहाई । निज निज धल गावतु ठवि छाई ॥
 अंतःपुर जई तिय पिय रात्रि । शोभा कहत शेषा सुति लात्रि ॥
 रत्न जड़ित परपंक सुहावा । वर्ण रत्न मणि ललित सुपावा ॥
 विविध विविध विन रंग रात्रि । निरखत अलि बलि सहित स्मार्त्रि ॥
 अति अद्भुत उपमा ठवि ठामे । सुति संहिता सुराज्य गामे ।
 तेहि ऊपर अति ललित बिछीना । कीर फेन लस कोमल लीना ॥
 तेहि ऊपर सुमन की शोभा । कहत न बनि देखि मन लोभा ॥

नाभादास जी भागे इसी प्रकार अन्तःपुर की सलियों की सेवा उनके कटाक्ष आदि का वर्णन करते हुए भोजन और नृत्यसंगीत के साथ शयन का वर्णन कर अष्टयाम का उल्लेख करते हैं ।

अन्तःपुर और ^{शोभा}नाभादास जी की रचनाएं राम-रत्न संप्रदाय की मूलभूत प्रेरक कृतियां हैं, इनके आधार पर ही रसिक संप्रदाय का विस्तृत साहित्य लिखा गया । और फिर उसी अन्तःपुर और नृत्य संगीत से भागे बढ़कर राम-सीता की होली की कीड़ा का, जल केलि का नग्न वर्णन रसिक कवियों ने किया ।

स्फुट कृतियां

नाभादास जी के बाद वर्णनात्मक सबसे प्रबन्ध रचना तो कम ही मिलती है, स्फुट रूप से पदों की रचना करने वाले कवि ही अधिक हैं, उनकी एक सूची सूची है । ये अपने ग्रंथ की दूसरे की दिखाना पसंद नहीं करते केवल संप्रदाय का व्यक्ति या जिसको पूर्ण श्रद्धा उनपर हो बहो इन ग्रंथों के देखने के अधिकारी होते हैं । अन्तःपुरः ये ग्रंथ अधिकांश अप्रकाशित ही हैं । जो प्रकाशित हैं वे प्रायः अयोध्या अथवा नवल विशीर प्रेम ललनक से । प्रमुख रचनाओं और उनके कर्ता रसिक काव्यों की सूची इस प्रकार है —

1- बाल कली जी (शम्य काल संवत् १७२६-१७४९ वि०) रचना:-

नेह प्रकाश, ध्यान मंजरी ।

- २- आलानंद(जन्म सं० १७६०), रामभक्तों की सरकारी शाखा के संस्थापक ।
रचनाएं- स्फुट पद ।
- ३- रूपलाल "रूपवती"(१९वीं शती विष्णुजी) रचनाएं- दोहे ।
- ४- सुरकिशोर (संवत् १७६० में स्थापित) रचनाएं- स्फुट पद ।
- ५- रामलाल(मठारखी शताब्दी) रचनाएं- पदावली, नृत्तराधक मिलन दोहावली ।
- ६- रूपलाल "रूपवती"(१९वीं शती वि० शती)
रचनाएं-राम पचीसी, मनन्य विंतामणि, राम रघामृत सिन्धु, रसपद्धति भावना, पचीसी, पदावली ।
- ७- रामवरणदास(जन्म सं० १७६०) रचनाएं- संज्ञान, रघुनाथिका, अष्टयान-पूजा विधि, रामपदावली, भूजन, श्रीशैलेश्वर रहस्य, राम नवरत्न सार संग्रह ।
- ८- श्रीनारायण "भुक्तप्रिया"(१९वीं शती विष्णुजी) रचना- भुक्तप्रिया पदावली ।
- ९- जनकराज किशोरी शरण "रसिक मती"(१९वीं शती विष्णुजी)
रचना- सिद्धान्त मुद्रावली ।
- १०- स्वामी मुक्तलाल शरण (१९वीं शती)
रचनाएं- प्रेमभाष प्रभा दोहावली, मुक्तप्रियाद विलास ।
- ११- लीलारामशरण "रसरंग मणि"(२०वीं शती वि०)
रचनाएं- लीलाराम शोभावली प्रेम पदावली ।
श्री रामशत वन्दना, श्री रामरसरंग विलास ।
रा.भगवती विलास ।
- १२- रामशरण (जन्म संवत् १८६४) रचनाएं- सीहर, पदावली ।
- १४- अनुमान शरण मधुरमती(२०वीं शती वि०) रचनाएं-लीला, पदावली

- १८- ब्रजनाथ कुरमी (जन्म संवत् १८९० वि)- रचनाएं- तुलसीदास जी के ग्रंथों की टीका तथा राजकीया संग्रह पदावली ।
- १९- श्री श्रीरामजी (जन्म संवत् १८७७) रचनाएं- विवेक गुच्छा, सिमाकर बुद्धि ।
- २०- जानकी वर प्रीति सता (जन्म संवत् १८७९) रचनाएं- विविधा महात्म्य, स्फुट पद ।
- २१- शान जति सहचरि जी - रचना - विधावर कैलि पदावली ।
- २२- विधावाः शरण "प्रेमलता" (जन्म संवत् १९२८) रचनाएं- बृहद् उपासना रहस्य, प्रेमलता पदावली ।
- २३- रामनारायण दास (२०वीं शती विक्रम) रचना- भजन रत्नावली ।
- २४- युगल मंजरी जी (२०वीं शती वि०) रचना- भावनामृत- आदर्शिकी
- २५- रामचन्द्रभरणा "प्रेमनिधि" (जन्म संवत् १९१५) रचनाएं- बृहत्कीर्ण लण्ड और शिवसंहिता की टीका । स्फुट पद ।
- २६- रामचन्द्रभरणा "युगल विहारिणी" (जन्म सं० १९१६) रचना- युगल विहार पदावली ।
- २७- सीताराम शरण भगवान प्रसाद "रूपलता" (जन्म संवत् १८९७) रचनाएं- नाभादास के भक्त्याल की टीका, भक्ति सुधा विन्दुस्योद तिलका । रामायण रस- विन्दु, मानस अष्टयाम, प्रेमगंग तरंग । स्फुट पद ।
- २८- सीताराम शरण शुभाशीता (२०वीं शती विक्रमीय) रचना- युगलौत्कथ प्रकाशिका ।
- २९- रामा जी (जन्म संवत् १९३८) रचना- स्फुट पद ।

इन कवियों के अतिरिक्त अभी ५० ऐसे कवि रसिक संप्रदाय के हैं जिनकी रचनाएं प्राप्त हैं, कुछ की प्रकाशित भी हैं पर इन प्रतिनिधि कवियों को बर्ना करके रसिक संप्रदाय के साहित्य का परिचय पूर्ण हो जाता है । इनमें दो प्रकार के रचनाकार हैं (१) जिन्होंने राम

साहित्य के ग्रंथों की टीका की है (२) जिन्होंने स्वतंत्र रचना की है ¹⁰⁰।
टीका ग्रंथ पद्य में भी है और गद्य में भी है। टीकाकारों में श्री राम-
बल्लभरणा "प्रेमनिधि" और "रूपकला" जी का लिखा ~~राधादास~~ के भक्त-
माल की टीका --भक्त सुधा बिन्दु स्वाद तिलक, की प्रशंसा जार्ज
ग्रिपर्सन ने सन्दर्भ ग्रंथ के रूप में की है।

इन कवियों ने जो कवितारं, लिखी हैं उन्हें चार वर्गों में बांटा
जा सकता है --(१) अष्टवक्र की वर्गी (२) मानसिक ध्यान के पद (३)
राम-सीता के विलास और रस का उन्मुक्त चित्रण (४) विरह और
विराह की अभिव्यक्ति।

इसमें राम-सीता के विलास का उन्मुक्त चित्रण इतना सुन्दर
इन कवियों ने किया है कि रीतिकाल के शृंगारी साहित्य ही इसके इस
सम्बन्ध में होड़ ले सकता है। ^{श्री} भुवनेश्वर ^{नाथ} प्रसाद मिश्र माधव ने रसिक
संप्रदाय के लिए दर्शन की विस्तृत व्याख्या अपने ग्रंथ में की है--रागमयी
भक्ति और मधुर रस का स्वरूप--उनकी परिधि के भी बाहर ये रचनाएँ--
हो उठती हैं। इनकी परम्परा और भक्ति दर्शन की व्याख्या तो चाहे
जहाँ से आई हो पर इसमें संदेह नहीं कि ये कृष्ण भक्तों के रसिक वादि
के आदर्शों से और "ब्रह्मवैवर्त पुराण" के वर्णनों से बहुत ही अनुप्रेरित
हैं।

ऊपर कहे गये चारों वर्गों की प्रतिलिपि रचनाओं के चुने हुए
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं --

ता मधि एक सिंहासन सोई ।

रचित विविध मणि अतिमन मोई ।

तापर महापद्म इक राखे ।

दत्त सहस्र मोक्ति नम भजावे ।

तापर रावत सिखा रघुनंदन ।

अतिष पुंष्य कल्पक मद-गंजन ।

सिखा करे सोरह शृंगारा ।

चोरन बित बवैश कुमारा ।

मांग सिन्दूर तेल रवि बेनी ।
 बंदन खोरि मटा सुब देनी ॥
 पान खाति बोलत मृदु बेना ।
 दमकत दशन हरत प्रभु बेना ।
 भूषण के द्विभि रत्न जड़ाये ।
 चन्द्रकादि अंग अंग मन भाए ।
 मणि मानिक के पट में पीढ़े ।
 कम्पन बिनु अंगन बति सीढ़े ।

-रामसखे जी ।

हे जीवन धन लाड़िली
 हे नृपलालन मीत ।
 हे मन भावन भामिनी ।
 दीबि युगपद प्रीति ।
 हे नटनागर नागरी
 छवि नागरि गुणवादि ।
 हे शरणागत रक्षिका
 निब बेरीकर जानि ॥

-ज्ञान बलि सहवरि जी ।

+ + +

सब राहस साब बनाये बन बिहरत सी रस पाये ।
 बहुरंग के फूल उतारी बनमात गुह पिय प्यारी ।
 बहुभूषण सुन बनाये रवि प्रीत की पहिराये ।
 प्रभु निबकर फूल उतारी बहु अंजुकि हार संवारी ।
 सब लक्ष्मण की पहिराये सखि फूलन मांग गुहाये ।
 रवि सेत सुन बहु सारी सुबि रंग बिरंगी धिनारी ॥

+ . + + +

परि केलि प्रभु मानस तलिय तलि ताल श्रीतुहल रबी ।
 जलकेलि श्रीड़ा मीड़ जहं मद्दाद श्रीड़ा कल मबी ।
 जलजात कर उच्छरिः जल जलजात कैरि अलि लबी ।
 तेहि संग भ्ररि उड़ाहि गुंजत देखि कवि शारद नबी ।
 जनु पुर शशि टूटि विधवि अहि बाल तेहि रस बूटहीं ।
 जनु स्वरन संपुट वैष्टि रस अलि जाति नपरि ले बूटहीं ।

+ + + +

भूतत लडिनी ताल दिंडीस ।
 नील सधन पल्लव तरु शोभित जनु विजान घनमास ।
 गर्जहि मयुर मयुर पिय मन ले कीकित शब्द सुरास ।
 बरणात मेह भरत तरु अत नीलत मोर रवाल ।

+ + + +

श्रीह जल कनक मदावर यह पग पीय के ।
 जनु मरकत मणि पत्र लिखि यश सीय के ॥
 जनक लती पय जावक विन लीत दई ।
 कनकपत्र जनु लिखति राममन मोल तई ।

- रामचरणदास जी करुणा ।

लगन निबाहे ही बनि जाये ।
 भाव कुभाव खभाव जानदे नेही नाम कहाये ।
 दुग अटके मन सीपि दिवो जब पीत हाथ बिकाये ।
 अपनी मन न रह्यो भयो परबस कैसी ही न्याय बुकाये ।
 तन दहु द्रवन पवन हंसि उषटे तदपि लगन ललबाये ।
 शीश उतारि चरण छुराये तब निज भाग सिहाये ॥
 -कृपा निवास ।

शरद कतु जानि के खारी ।
 रब्यो सुख रास प्रभु प्याही ॥

धरे मणि मोति की माला ।
 सोहे संग सुंदरी बाला ॥
 नचत करनागरी राजे ।
 मपुर घुनि नुपुरे बाजे । ।
 टेरत बर तान को प्यारे ।
 गावत स्वर सुंदरी न्वारे ॥
 धुमरि घुमि तेत हे धुमरी ।
 सुपी जब प्याह की सुभरी ॥
 भरी आनंद में प्यारी ।
 पकड़ कर राम की सारी ॥
 मिले सिय राम के सारी ।
 नारायण राम कहिसारी ॥

-शाननारायण दास

भती बनी छवि आजकी, नहीं कही कछु जात ।
 मुनि जन तिम करि देखि हैं, नारिन की का बात ॥
 जीड़ जुलुफ गल बाँधि दे, दिम मगज सुजात ।
 दीरघ दृग धायत करत श्री सुंदराज कुमार ॥

-मुगल मंजरी जी ।

परि करि प्रत श्री स्वाभिनी सुख विर्षिनी साथ ।
 हमकी दीये सुख सदा अब गहि लीये हाथ ॥
 पद पंज देवे बिना कृपा जन्म जग जात ।
 सीलबर जुत मिलहु जब छिन पन कल्प बिहात् ॥

-“शुभशीला” जी

बातक निमित्त जस पाय ।
 मंजुब नयन बैन रसभीने जब हेरत मुसकाय ।
 एक टक रही राह पुतरती ज्यों देश दशा विधराय ।
 परत न बैन बैन दिन मोकी कब मिलिये पाय ।

लिटारी छवि देखि साँदरे मन मेरे नहीं कस रे ।
 निशि बाहर मीँहि और न भावत कौन करी छल रे ।
 चाहत पान नापुरी मुख की नयन रहि तपत रे ।
 बैजनाथ प्यारे लालन ऊपर बारि पिपी जल रे ॥

-धरनाथ कुरमी

होली खेलत राम सिमा जोरी ।
 इत सिय संग सखी बहुराथि रघुवर संग सावन जोरी ।
 कंचन बन मिथिला पुर माहीं पूम मवी बति बहु जोरी ।
 केशर रंग गुलाब पनोर बहन लगे लोरी लोरी ।
 बबिर गुलाब कुमकुमनि पारत भिखारिन तनु सरबोरी ।
 "प्रेमलता" सुर लखत मुदित मन बरखत सुन सुभरि फोरी ॥

-"प्रेमलता"

बधिक बित्तग अब जनु करि बालम
 सेहु मीँहि बेगि बुलाय रामा ।
 जन्मा बनेक को गै नोरे प्रीतम
 एहु में छबिस साठ रामा ॥
 जर जर ये दिवा भजन ना बने कछु
 ठाड़िन हूँ बिनु साठि रामा ।
 लगत पढ़ाइहु ते दिन भारी
 तोहि बिनु परम सुजान रामा ॥
 बीतत बिन्तत सोबत रतिमा
 बस तस होत बिधान रामा ॥
 इहँ के खिया महीत्सव प्यारे
 अब जनु गुड़िया के खेल रामा
 हास निवास जहाँ तोर सियवर
 जाऊँ तबि जग के भ्रमेत रामा ॥

सेऊं में निर्दिष्ट दिन, तिस पद संवत्

तखि पिय परम निहाल रामा । ।

"रूपकला" तिस तिं रि किनवे

होहु पिय बेगि दयाल रामा ॥

- "रूपकला" बी

- - -

पाँचवां अध्याय

राम काव्य का आधुनिक युग

रामचरित पर नवीन दृष्टि

पौराणिक काल और भक्ति युग ने राम और कृष्ण को भगवान के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित कर उन्हें इस देश की आध्यात्मिक आत्मा से जिस रूप में अभिन्न कर दिया था और धर्म गुलामि एवं असुरों के अत्याचार के समय जिस तरह उनके द्वारा रक्षा की मोहक कल्पना को मानसिक संतौष्टि में बैठा दिया था -- पौराणिक और भक्ति युग का वह विद्रुम करने वाला भाव-प्रवाह देश की जनता में जड़ता हुआ भी देश की पराधीनता देख कर अबरुद्ध था, अंग्रेजों की दमन नीति और धर्म की दृष्टि में इन स्त्रैच्छों का धर्म-प्राण देश पर शासन - अवतार बाद की सुस्त भाव-धारा को गन्धर्व नगर की परिकल्पना बनाये हुए था । धर्म की हानि हो रही थी, देश गुलाम था, फिर भी भगवान अवतार नहीं ले रहे थे, भगवान राम की बसो ध्या, भगवान कृष्ण का गोकुल सभी हतप्रभ हैं, पर उस ज्योति का कोई पता नहीं है । इस परिस्थिति ने साहित्यिक बुद्धि और हृदय से पूर्ण जन-चेतना की अस्मानवीय कल्पनाओं से हटाकर मानवीय विचारों की ओर उन्मुख किया ।

ठीक इसी समय भारतीय स्वातंत्र्य आन्दोलन में बालगंगाधर तिलक के क्रान्तिकारी विचारों ने जनता को भक्ति से कर्मयोग की ओर प्रेरित किया । हमारे राम और कृष्ण भक्ति के भगवान ही नहीं, कर्मयोग के, जन्मभूमि को मुक्ति दिलाने वाले वीर पुत्र के वीर चरित के आदर्श बन गये । और बाल गंगाधर तिलक के बाद महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन, चरखा, सादी तथा कुटीरोद्योग ने राम और कृष्ण को किसानों और मजदूरों के बीच ला सड़ा किया ।

राम और कृष्ण के इन आदर्शों की प्रतिष्ठा में केवल भावना और विचारों के मोड़ की ही जरूरत पड़ी । राम और कृष्ण की जो प्रतिष्ठा

भक्तियुग ने महां के जन-मानस में कर दी थी, वह तो पहले से ही स्थिर थी, उसे निकाला नहीं जा सकता था । हां, यही किया जा सकता था कि वनवास स्वीकार करने वाले राम-सीता गांधी की अहिंसा धर्म और कुटीर-उद्योग के गांधी बन सकते थे जैसा कि "साकेत" में श्री मैथिलीशरण गुप्त ने किया । इस प्रकार तत्कालीन महापुरुषों के गुणों और उत्कृष्ट कार्यों का आरोपण राम और कृष्ण के चरितों में किया गया । मैथिली शरण गुप्त के साकेत में तो अनेक अंशों में महात्मा गांधी का ही गुणानुवाद है । गांधी जी के चरित और विचारों की छाप "साकेत" काव्य में है । और यह कहा जाय कि राम और गांधी के समन्वय से नये कल्पित किसी राम का चरित ही "साकेत" में है तो यह अत्युक्ति नहीं होगी । यद्यपि बहुत अंशों में "साकेत" में गुप्त जी भक्ति-विभोर भी हो रहे हैं । और उन्होंने राम को भगवान ही माना है । केवल महापुरुष और वीर ही नहीं ।

राम के साथ-साथ उनकी कथा के अन्य अलौकिक चरित भी लौकिक आदर्शों के रूप में प्रतिष्ठित किये गये और उनकी पौराणिक गाथाओं में बहुत कुछ काट-छांट की गयी । रामकथ के साथ ऐसे अन्य चरितों- भरत, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, निष्ठाद, शबरी, विभीषण-- में भी आधुनिक युग के अनुरूप कोई न कोई आदर्श प्रतिष्ठित किया गया । गांधी जी के अज्ञोतीदार आन्दोलन के फलस्वरूप शबरी और निष्ठाद के साथ राम का व्यवहार के विशेष आदर्शों के रूप में चित्रित किया जाने लगा । वानर और ऋक्षा, बन्दर आलू से हटकर मानव जाति के रूप में सामने आये ।

नारी-जागरण का जो आन्दोलन शुरू हुआ, उसने कैकेयी की निंदा को तिरोहित करने का प्रयत्न किया । जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरित मानस में कैकेयी द्वारा राम के लिए वर मांगने की घटना को सरस्वती की प्रेरणा कहकर उस प्रवचन का जन-भावना में अमोघ परिष्कार कर दिया था । पर इस युग में कवियों और लेखकों ने शुद्ध मानवीय स्तर पर उसे निर्दोष करने का प्रयत्न किया । केदारनाथ

मिश्र "प्रभात" की "कैकेयी" काव्य तो इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर लिखा गया। इस देश में कैकेयी काव्य ने नवीनता का बीज बोया। रामकथा में नवीनता की लौज करने की पुनः आरम्भ से ही लेखकों के मन पर सवार रही। रामचरित उपाध्याय के "रामचरित विंता-मणि" के प्रकाशन के साथ, उसमें रामकथा को राजनीति के दृष्टिकोण से प्रस्तुत देखकर रामकथा के आधार पर काव्यों में नये प्रयोग करने की रुचि कवियों में स्वतः जागृत हुई। इस समय सड़ी बोली में जो कविता शुरू हुई, दूसरी ओर से आजादाद की शैली का आरम्भ हुआ, उसने कवियों को नवीनता की लौज में बरबस प्रेरित कर दिया। जन मानस में हमारी कविता का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी ओर कवियों का ध्यान कम रहा। साहित्य क्षेत्र में उनकी कृति की नवीनता की बर्बाद उन्हें विशेष आकर्षित नहीं करती रही, चाहे वह नवीनता केवल कुछ समय के लिए ही। लोग इसकी ओर कौतुकता से उन्मुख हुए कि तुलसीदास और संस्कृत के बाल्मीकि ने रामकथा में क्या कहने से छोड़ दिया है, उसे कह दिया जाय। इस सम्बन्ध में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की बहुत बर्बाद रही। पहली बार इस उपेक्षात चरित का जिक्र कबीन्द्र - रवीन्द्र ने अपने एक लेख में किया, जिसे देखकर मैथिली शरण गुप्त इस पर एक काव्य लिखने की योजना बनायी लेकिन बाद में वह काव्य पूरी रामकथा को लेकर लिखा गया, यद्यपि उसमें प्रधानता उर्मिला के चरित की ही रही। गुप्त जी के अतिरिक्त श्री बालकृष्ण शर्मा "नवीन" ने केवल उर्मिला को लेकर ही "उर्मिला" नाम से अपना बड़ा प्रबन्ध काव्य लिखा।

अधिकांश तुलसीदास के रामचरित मानस की ही अपने प्रबंधों का आधार इन कवियों ने बनाकर क्या में नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। जैसे बाल्मीकि रामायण को जिन लोगों ने आधार बनाया उनमें डा० बलदेव प्रसाद मिश्र और नाटककार पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त बाल्मीकि रामायण तथा अन्य पुराणों को आधार बनाकर रामचरित पर सांगीपांग विशाल प्रबन्ध था बतुरसेन शास्त्री का उपन्यास "बर्ब रत्नामः" है। ऐतिहासिक एवं विरलेक्षण की दृष्टि से

इतनी बड़ी और विद्वतापूर्ण रचना माधुनिक राम साहित्य में पहली बार
 आयी है। *ये टी. टी. कृष्णामाचर्य की रचना है। (यहाँ एक कवि की नवीनता)
 की अपूर्व सीमा है। सीमा की सीमा, ... संलय की एक एत - ऐसी एत है।*

राम चरित में नवीन दृष्टिकोण इस युग की रामचरित
 संबंधी एकांकी रचनाओं में भी जमकर अंकित हुआ, विशेषतः लक्ष्मी
 नारायण मिश्र के "अशोकवन" एकांकी में। रामचरित में कथा के परात्न
 पर नवीन दृष्टि वैश्वीशरण गुप्त के "साकेत" से आरम्भ होती है लेकिन
 इसका सूत्रपात का स्मस्त श्रेय केवल गुप्त जी को नहीं है। हमें ऐसा
 समझना चाहिए कि गुप्त जी के काव्य में आकर रामकथा पर नवीन
 चिंतन ने सर्वथा निखरा रूप धारण कर लिया लेकिन उसके सूत्रपात
 का श्रेय रामचरित उपाध्याय को है। उनके "रामचरित चिंतामणि"
 का प्रकाशन संवत् १९७७ के आस पास हुआ। "रामचरित चिंतामणि"
 ने रामकाव्य की जो परंपरा चलाई उसमें पौराणिकता और नवीन दृष्टि
 दोनों का समन्वय है। बल्कि यों कहना चाहिए कि पौराणिकता के
 अस्तित्व को स्थिर रखते हुए नवीन चिंतन की रेखाएं खींची गयी हैं।
 रामचरित उपाध्याय के प्रबन्धकाव्य "रामचरित चिंतामणि" की यह
 काव्य परंपरा ज़मी तक चलती जा रही है। इसलिए सड़ी बोली के युग के
 आरंभ में पूर्वाग्रहगृहीत नवीनमेधा बाही रामकथा काव्यों की भी एक
 परंपरा है। उनका एक अलग वर्ग है। उन पर आरम्भ में ही विश्लेषण
 कर लेना उचित होगा।

पूर्वाग्रह समन्वित नवीन दृष्टि

रामचरित उपाध्याय

(जन्म संवत् १९२९)

सड़ी बोली में रामकथा को लेकर सर्व प्रथम प्रबंध काव्य की
 रचना पं० रामचरित उपाध्याय ने की। आपका "रामचरित चिंतामणि"
 संवत् १९७० के आस पास प्रकाशित हुआ। इस प्रबन्ध काव्य में कुल २५ सर्ग
 हैं। रामकथा के प्रमुख प्रसंगों को प्राञ्जल भाषा तथा अपनी नयी शैली में
 उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किया है। काव्य शास्त्र की कसीटी पर उपाध्याय

जी की कविता खरी उतरती है । संवादों के प्रसंग विशेषतः द्रुतविलम्बित
छंद में लिखे हैं और उनमें कव्यरसों का प्रत्येक छंद में प्रयोग है । अंगद-
रावण संवाद तो इस दृष्टि से सुन्दर है । दो उदाहरण देलिये--

कुशल से रहना यदि है तुम्हें,
दनुज । तो फिर गर्व न कीजिए ।
शरणा में गिरिए रघुनाथ के,
निबल के बल केवल राम हैं ।२८।

+ + +
सुन क्ये ! का इन्दु कुबेर की
न हिलती रसना मम सामने,
तदपि आज मुझे करना पड़ा
मनुज -सेवक से कदवाद भी ।३८।

(सर्ग ६९)

उपाध्याय जी के प्रबन्ध काव्य में कवि का भुकाव काव्यत्व
की ओर हैं, यद्यपि इस ग्रंथ की रचना उन्होंने रामभक्ति से प्रभावित
होकर ही की है पर यथार्थान रावण के वैभव की प्रशंसा कर उन्होंने
कवि-धर्म का पालन किया है । हनुमान जी सीता की खोज करने के बाद
जब अन्द्रजित द्वारा पकड़े जाते हैं और रावण की सभा में उपस्थित होते
हैं, उस समय हनुमान जी का यह सोचना बहुत यथार्थ है -

करने लगे विशार पवनसुत विस्मित मन में
मे नृप लक्षण कहां मिलेगे प्राकृत जन में ।
धन्व रीति है, धन्व नीति है, धन्व प्रभा है,
इस रावण की धन्व शांति है, धन्व सभा है ।

सर्ग १७-७ ।

यद्यपि काव्य में कवि ने कोई नया दृष्टिकोण नहीं
उपस्थित किया है तथापि विद्याव की प्राञ्जलता और शैली की मौलिकता
एवं भाषा की सफाई, इस काव्य की अपनी विशेषताएं हैं ।

श्री शिवरत्न शुक्ल "सिरस"

सिरस जी ने रामभक्ति से प्रभावित होकर रामकथा पर दो काव्य लिखे हैं - "श्री राम तिलकोत्सव" और "श्री रामावतार" । "रामावतार" छोटा सा ग्रंथ है, जिसमें रामावतार की शक्ति विवेचना ही है। "राम तिलकोत्सव" ३२ सर्गों का ग्रंथ है जिसकी कथा राम के राज्य-भिषोक से नारस होती है और अनेक प्रसंगों की उद्भावना के साथ ३२ सर्ग तक जाती है । कवि ने वर्तमान युग में उद्भूत अनेक राजनीतिक और सामाजिक आन्दोलनों को रामकथा और रामराज्य की नीति में समेटना चाहा है, विश्व का समस्त भूगोल और वर्तमान आन्दोलनों को अपने काव्य में व्यक्त कर रामकाव्य को इस दृष्टि से सर्वथापूर्ण करने की चेष्टा की है । २५वें सर्ग में रामचन्द्र जी के व्योम-विहार का वर्णन है, और उस व्योम-विहार के माध्यम से विश्व के अनेक देशों की जानकारी कवि ने उपलब्ध की है । इस प्रकार इस ग्रंथ में काव्य तो कम है, राम साहित्य की परंपरा का निर्वाह ही अधिक है । वैसे भी अनेक वर्णिक वृत्तों में कवि ने अपनी कल्पना निबद्ध की हैं, पर उनमें काव्यत्व नहीं जा सका है ।

वस्तुतः कवि का उद्देश्य रामभक्ति के प्रसार में अपना भी एक कथा लगाकर कृतकृत्व होना है । ग्रंथ की समाप्ति पर उसने जो कहा है उससे यही स्पष्ट होता है --

रघुवर यश चर्चा बिल को शान्ति देती,
विषाय बिलम होते मोहादि भी मंद होते ।
शुचि मन, मति होके बिहता बोध लाती,
प्रभु गुण गण हैं मंदार क्या न देते ?

इस ग्रंथ की रचना में "हरि जीष" के "प्रियप्रवास" की स्पष्ट छाया है । छोटी सी कथा को आपार बनाकर बड़े प्रबन्ध की योजना और वर्णवृत्तों का प्रयोग । "प्रियप्रवास" की वर्णवृत्त-शैली से हिन्दी के अनेक कवि प्रभावित हुए थे और उन्होंने वर्णिक वृत्तों में काव्य की रचना शुरू की । सिरसजी का "राम तिलकोत्सव" भी उसी शैली की नकल है ।

यह प्रमुख प्रबन्ध काव्यों का परिचय हुआ । इनके अतिरिक्त भी कुछ प्रबन्ध काव्य ऐसे हैं जो राम भक्ति आन्दोलन से प्रभावित होकर वर्तमान युग में लिखे गये ब्रजभाषा और बड़ी बोली दोनों में, किन्तु अप्रकाशित ही रह गये । इन प्रबन्ध काव्यों में किसी कवि ने राम कथा की कोई नई दिशा नहीं दी है बल्कि रामकथा में पुराणों तथा अन्य ग्रंथों से प्रसंगों को बढ़ाकर नयापन मात्र लाने की कोशिश की है । केवल रामचरित उपाख्यान को छोड़कर शेष कवियों द्वारा संस्कृत कवियों और "रामचरित मानस" की कल्पना का ही वर्धित चर्चण हुआ है । रामचरित उपाख्यान ने यद्यपि रामकथा की कोई नई दिशा नहीं दी तथापि उनका ग्रंथ शैली भाषा एवं विषय के प्रशुद्धीकरण में सर्वथा मौलिक है ।

"रामचरित चिंतामणि" लिखकर श्री रामचरित उपाख्यान ने राम-प्रबन्ध काव्य-परंपरा को एक स्वस्थ रूप प्रदान किया पर शिवरत्न शुभल "धिरस" के "रामतिलकोत्सव" ने उसे फिर विकृत कर दिया ।

राधेश्याम कथावाचक

सबसे अधिक लोक प्रिय श्रव्य काव्य आधुनिक युग में लिखा गया - राधेश्याम कथावाचक का "रामायण" जिसे उन्हीं के नाम पर "राधेश्याम-रामायण" कहते हैं । तुलसीदास के "रामचरितमानस" के बाद यह काव्य ही सर्वाधिक लोकप्रिय रामकथा काव्य है । इसकी जितनी उपादेयता श्रव्य के रूप में है उससे अधिक अभिनेय रूप में है । रामलीला में जहाँ तुलसीदास की जीपाइयों को गाकर व्यास जी अभिनेताओं को आगामी कथा और संवाद का संकेत देते हैं वहाँ अभिनेता अधिकांश राधेश्याम रामायण के संवादों का रंगभूमि पर पाठ किया करते हैं ।

राधेश्याम जी ने रामकथा को कहने की एक नई शैली और अंद की दृष्टि करके, जो लोक गीतों तथा आल्ह शैली के निकट पड़ती है, राम साहित्य में निरान्तर्ग मौलिक कार्य किया है । इनके इस कार्य की प्रशंसा साहित्य क्षेत्र में तो कम हुई पर इसने उत्तरी भारत के सामाजिक विनोदों में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है । इस ग्रंथ की महत्ता इसी से जाँकी

जा सकती है कि इसके अनेक संस्करण हुए, अनेक दूसरे लेखकों ने राधेश्याम की शैली पर "रामायण" लिखे, "राधेश्याम के रामायण" की बिक्री इतनी अधिक हुई कि, मूल "राधेश्याम रामायण" के जाली संस्करण प्रकाशित करके बेचे गये। राधेश्याम जी अच्छे से जायादा भी थे और अपनी रामायण का जब वे पाठ गायन करते थे, जनता मुग्ध हो जाती थी। "राधेश्याम की रामायण" का यह व्यापक प्रचार शीघ्रप्रियता की दृष्टि से "रामचरित मानस" से होड़ लेता है और "रामचरित मानस" में जिस रूचि के साथ कीपक लिखे गये, उसी तौल पर "राधेश्याम रामायण" की नकल पर रामायणों की रचना प्रकाशकों ने करवाई। इस प्रकार रामसाहित्य में "राधेश्याम रामायण" की रचना एक महत्वपूर्ण अध्याय है और इसकी महत्ता को किसी प्रकार अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

"राधेश्याम रामायण" की साहित्यिक मर्यादा में केवल इतनी कम रह सकती है कि इसी भाषा में एक रूपता और साहित्य की भाषा का विचार नहीं है। इसके बाद भाव, विचार और प्रबन्ध का जहाँ तक प्रश्न है, "राधेश्याम रामायण" "रामचरित मानस" तथा "रामचरित" के बाद अपना तीसरा स्थान रखता है। कहीं कहीं कवि राधेश्याम जी ने प्रबन्ध निर्वाह में कवि कल्पना का अच्छा उत्कर्ष दिखाया है जिसे पढ़कर हृदय गद्गद् हो उठता है। कहीं विषय के अनुरूप शब्दों का चयन कवि की प्रतिभा की द्विगुणित सौन्दर्य के साथ काव्य को जका देता है। इस काव्य की यह भी विशेषता है कि कवि ने "रामचरित मानस" की शैली, भाव, विचार, तथा प्रबन्ध का अनुकरण बहुत कम किया है, रामकथा को प्रायः मौलिक रूप में उपस्थित करता है। उसी युग के अनुसार राष्ट्रीय, सामाजिक तथा शान्तिकारी विचारों की मौलिक अनुभूति अभिव्यक्त होती बली है।

रामकथा के प्रायः सभी महत्वपूर्ण प्रसंगों का संक्षेप इस रामायण में हो गया है। मेघनाद-वध और सुलोचना - सती के प्रसंग में कवि की एक कल्पना सोकमन को पुलकित कर देती है --- सुलोचना अपने पति मेघनाद का सिर लेने के लिए, जिसे वह सती हो सके, रामदल की ओर

पालकी पर चढ़कर जा रही है । रामदल में उस पालकी को जाती देखकर¹¹⁴
 अनेक कल्पनाएं होती हैं, अनुमान यही होता ही कि वह सीता की पालकी
 है । रावण-पुत्र-वध देखकर निराश हो उठा है और सीता को राम की
 सेवा में भेज कर भगवान राम से अब संधि चाहता है । हनुमान ने इन बातों
 को सुनकर कहा--यदि ऐसा हुआ तो बड़ा मुश्किल होगा, लंका का राज्य
 तो भगवान विभीषण की दे चुके हैं और अब जब रावण भी भगवान की
 शरण में आ गया तो उसे क्या देकर तरणागत धर्म की रक्षा की जायेगी।
 हनुमान के इस विकल्प को सुनकर भगवान राम ने जो उत्तर दिया, वह राम
 का अतन्त्र उदास चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है -

कह दूं ? बतला दूं- क्या है वह ? जो सम्मुख आई कठिनाई
 रावण भी शरण आ गया तो, लेश कौन होगा भाई ॥

भक्त विभीषण तनिक भी बिता को हों प्राप्त

उससे पहले वह बिषय, प्रभु ने किया स्नाप्त ।

बोले हम भारतवासी हैं शरणागत को न भुलायेगे ।

इनकी लेश बनाया तो - उसकी अवधेय बनायेगे ॥

अब तक दो भाई फिरते थे बन-बन में बनबासी होकर ।

अब चारों भाई बिबरेगे सब जग में सन्यासी होकर ॥

(सलोचना सतीखंड)

राधेश्याम रामायण नाठ काण्ड और २५ कथाओं में विभक्त है । अंतिम
 बार कथाएं उत्तर रामचरित मथया सीता के बनवास से संबंधित हैं जिनके
 लेखक पं० मदन मोहन लाल शर्मा हैं और संपादक पं० राधेश्याम कथावाचक
 हैं । ऐसा मालूम पड़ता है कि उत्तर रामचरित के चारों खण्डों को
 रामायण में मिलाने का निश्चय बाद में किया गया है । उत्तर रामचरित
 को हिन्दू कारणों से पं० राधेश्याम कथावाचक ने नहीं लिखा किन्तु
 बिना इस कथा को लिखे सम्पूर्ण रामकथा अधूरी रहती थी अतएव इनके
 छोटे भाई श्री मदन मोहन लाल शर्मा ने संवत् १९८१ में इन चारों खंडों
 को लिख कर पूरा किया । मदन मोहन लाल शर्मा ने भी इन चारों में
 खण्डों में शैली और भाषा का जहां तक प्रश्न है पूर्ण रूप से कथावाचक

जी का अनुसरण किया है और कोई अन्तर शेष २६ खंडों से इन बार
खण्डों का मालुम नहीं पड़ता । 115

राधेश्याम कथाकार ने बुद्धिदाय की भाँति ही अनेक स्थलों
की रामकथा सामग्री का सदुपयोग अपनी रामायण में किया है । इनका
यह उपयोग उत्कृष्ट मालुम पड़ता है । अतः इसकी सराहना की जाती ।
एक उदाहरण लीजिए--

हे सोन नदी जब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का ।
संकोच नहीं इस बिपदा में अपने भी प्राण गंवाने का ।
कुठ बिंबा है - तो यह है जब पकड़ी हैं बाँह दिभी बाण की ।
हे भाई, उठकर पार करो--यह नीका रघुकुल के प्रण की ॥।

(मेघनाद शक्ति -प्रयोग संक्राण्ड-
पृ० २४) ।

राधेश्याम "रामायण" की भाषा खड़ी बोली है, पर जहाँ-
तहाँ उसमें बाजारुपन आ गया है और भाषा की एक-रूपता अन्त तक
निभ नहीं पाती । लेकिन इतना सब होने पर भी इस ग्रंथ की हिन्दी के
प्रति एक उपकार है, इसने हिन्दी के प्रचार में बड़ा सहयोग दिया है, इस
दृष्टि से यह ग्रंथ "रामचरित मानस" के समान होड़ लेता है । पौराणिक
जनरुचि की राष्ट्रीय बिचारों की परिधि में संस्कृत करने का काम भी इस
रामायण में हुआ है । रामकथा पर इतनी लोक प्रिय रचना इसके बाद
फिर न हो सकी ।

-श्री प्र. प्र. गुण गुंडेय

आधुनिक परंपरा में लक्ष्मण और हनुमान के चरित की लेकर
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री श्यामनारायण पांडे ने दो रचनाएँ लिखीं ।
लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध को लेकर "तुमुल" काव्य और हनुमान के संक्रा-
दहन की पृष्ठभूमि पर "जब हनुमान" काव्य । दोनों काव्यों की भाषा में
शोक और प्रसाद गुण की विशिष्टता समान रूप से वर्तमान है जो इन
काव्यों की और पाठक के हृदय और मस्तिष्क को सहज ही आकर्षित कर
लेती है ।

दोनों काव्यों का साहित्यिक परिचय इस प्रकार है --

तुलु --प्रथम संस्करण "त्रेता के दो वीर" नाम से हुआ था । दूसरा संस्करण १९४८ ई० में प्रकाशित हुआ जिसमें कवि ने कुछ परिवर्तन परिवर्द्धन करके इसका नाम "तुलु" राब दिया । "तुलु" में १९ छोटे छोटे प्रकरण हैं । मात्रिक और बर्णिक दोनों छंदों का प्रयोग हुआ है । कथा क आरम्भ रावण के विषाद से होता है जहाँ उसका पुत्र मेघनाद आकर उसे आश्वासन देता है और राम की पराजित करने की प्रतिज्ञा करता है और अंत वहाँ है जहाँ लक्ष्मण मेघनाद की मार कर जाते हैं और रामचंद्र का पिर छूकर कृतकृत्य हो उठते हैं । बद्यपि इस काव्य में भक्ति भावना का विशेष तो अवश्य है पर कवि ने राधास और भगवान की भावना पर अधिक बल न देकर दो वीरों की वीरता, उनके उत्साह और अदम्य पौरुष को विव्रित करने का भरपूर प्रयत्न किया है ।

काव्य में मेघनाद और लक्ष्मण दोनों वीरों के अंगरेजी किन्तु सीधार्द पूर्ण संलाप क भार्मिक और सफल स्थान हैं - लक्ष्मण मेघनाद से कहते हैं ---

तेरी जाती बण्डका केशरी - सी
लम्बी चौड़ी जात होती मुझे है ।
मोटे लम्बे पुष्ट हैं बाहु तेरे
योथा होते जात हो देखे से ॥
तेरी कैसे क्या करूं मैं प्रशंसा
तूने तो है इन्द्र की भी हराया
तेरी होती शीर्ष से है प्रतिष्ठा
शानी मानी दिग्गमी मानवों में ॥
आके आंखों से तुझे देख के तो
इच्छा होती युद्ध की ही नहीं है
कैसे तेरे साथ मैं मैं लड़ूंगा ॥
कैसे बाणों से तूने मैं हतूंगा ॥

(१०वां प्रकरण पृ० ५४-५५)

इस पर मेघनाद का उषर सुनिप--

लाक्ष्मणधारी ब्रह्मचारी,
 आप बुद्धि निषान है ।
 संसार में अत्यन्त वीर
 पराक्रमी पृथ्विमान है ॥
 मैं मांगता हूँ भीम रण का दान,
 मुझको दीजिए ।
 चैतन्य होकर तुमल संगर
 आप मुझसे दीजिए । (प्रकरण १२ पृ० ६०)

इन संवादों से युद्ध की महत्ता बढ़ जाती है, मानव के भावों की पृष्ठभूमि निर्मल हो उठती है । "रामचरित मानस" में रावण-पक्ष के वीरों की वीरता को जो तिरस्कृत किया है उससे उन स्थलों में मानवता की भावना उड़न-छू होकर वीरता का अंकन करती है, "तुमुल" में यह बात नहीं है । दोनों चरितों को जानकीय पृष्ठ भूमि पर उपस्थित करने का कवि का प्रयास प्रारंभिक, निर्मल और उत्कृष्ट है ।

ग्रंथ के आदि और अंत में भक्तिभाव से अथवा काव्य के शास्त्रीय मंगलाधरण की परिभाषा पालन करने के लिए कवि ने रामभक्ति का आलाप किया है --

गूंबा है धरातल से गगन तक
 आपकी जय हो प्रभो !
 जय आपकी, जय हो प्रभो !
 जय आपकी, जय हो प्रभो ॥ प्रकरण १९, पृ० १३७ ।

इसी उपसंहार से काव्य को रामकथा साहित्य के नये मोड़ में नहीं रखा जा सकता । कवि ने प्रबन्ध की कल्पना वात्मीकि और तुलसीदास दोनों के आधार से पर की है । इन्हीं भावनाओं और पृष्ठभूमियों पर रामकथा साहित्य की इसी परंपरा पर आपकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है--

"जय हनुमान" - जय हनुमान सात सर्गों का काव्य है । इसकी समस्त रथा वात्मीकि रामायण सुन्दर काण्ड से ली गयी है । कहीं-कहीं

सुन्दर काण्ड के श्लोक ज्यों के त्यों अनूदित हो गये हैं । काव्य में मात्रिक छंदों का ही प्रयोग किया है । "तुमुल" की अपेक्षा इसमें काव्यत्व की कमी है । हनुमान की लंकायात्रा, सीता को लौककर उनसे संवाद लेना और फिर राक्षसों का संहार, रावण की सभा का दर्शन तथा अंत में लंका को जलाकर समुद्र में कूदकर उस पार पहुंच कर राम के दर्शन से कृतकृत्य हनुमान के वीर कार्य का सरल और औजस्वी शैली में दर्शन ही "जय हनुमान" की सफलता है । काव्यत्व की दृष्टि से यह काव्य "तुमुल" से निम्न कौटि का है ।

श्री गद्य प्रसाद द्विवेदी "प्रसाद"

१९६३ ई० में प्रसाद जी ने "नंदिग्राम" नाम से एक ६८ सर्गों का प्रबन्ध काव्य राम कथा पर लिखा । इसमें भरत का चरित्र विस्तार के साथ गाया गया है । इसमें नये विचार तथा भावोन्मेष तो नहीं हैं किंतु संस्कृत काव्य की प्राचीन परंपरा में अनुप्राणित तथा अनुरंजित है । प्रसाद जी संस्कृत के विद्वान तथा अध्ययनशील व्यक्ति हैं । "श्रीमद् भागवत" "वाल्मीकि रामायण", "महाभारत", संस्कृत के दूसरे आर्ष ग्रंथों का आधुनिक "नंदिग्राम" में है । एवं तुलसीदास की कविता का भी स्पष्ट प्रभाव इस दिशा में है । भागवत के टीकाकार का यह श्लोक--

मूकं करोति वाचार्थं पंगुं संघमते गिरिम्

यत्कृपा तत्रहं वन्दे यस्मानन्दमाद्यम् ।

नंदिग्राम में स्वाभाविकता के साथ अनूदित हुआ है --

यत्सिद्धं ज्ञानं गतिं गहै, मूकं श्रुतिगार्ये ।

नभं बुभुवत हिमगिरिं शिखरं, पंगुं चङ्गं जार्ये ॥

राज की राष्ट्रीय भावना भी काव्य में मुखरित हुई है । सातवें सर्ग में लवणाक्षुर के अंदर युद्ध अभिधान और विजय-यात्रा का औजस्वी प्रसंग तथा श्वशुर गति-राज की पुष्पभूमि में कवि की सुभ-बुभु है --

शुभं कामना प्रजा की है साथ में हमारे ।

यह राष्ट्र की पताका है हाथ में हमारे ।

भुक्तने इसे न देगे है देह प्राण जब तक,

ध्रुव - सा अटल रहेगा गुण गान मान तब तक ।

यह विश्व में विजयिनी राष्ट्र ध्वजा हनारी

तन्मन करे स्मृन्नत दे शान्ति-सिद्धि सारी ।

इसके लिए जिणं हम, इसके लिए मरें हम

सर्वस्व भी निश्चायर इसके लिए करें हम ।

पृ० १२९ १

काव्य के प्रबन्ध में मौलिकता नहीं आ सकी है । चरितों में कोई नयी दिशा या अपने में पूर्णता भी नहीं है, हाँ, विषयों का सभावेश, विविध छंदों का प्रयोग विगतार कवि की शक्ति के परिचायक हैं । जिस भक्ति भावना में रामचरित मानस और उसका परवर्ती राम-साहित्य लिखा गया उसी को अपने कृतित्व में उतार कर कवि आत्म-तुष्टि लेना चाहता है । देखिए---

दिन एक रही अवधि अवध - राम न आये

बधा जान कुटिल - कूर मुझे नाथ भुलाये ?

अब भी न गया प्राण रहा स्यास-पवन जो,

विष्कार सहस्र बार जन्म - जीवन - धन तो ॥ पृ० २२० ।

ये पंक्तियाँ तुलसीदास से अनुप्रेरित हैं --

रहा एक दिन अवधि अवधारा

+ + +

कायल कवन नाथ नहीं आये

जानि कुटिल प्रभु मोहिं विहराये ।

और फिर प्रभु का यह गुण गान कवि के लक्ष्य की प्रकट कर देता है --

शिट भासुरी सदा गमी तर लोक से,

जग ही गया जगमग सु दिव्या लोक से ।

निर्भय हुए सुर-संत प्रभु के रान्य में,

गाया अखिल जानंद बँद-लगाव में । पृ० २९३।

कुलदीवार द्वारा निरूपित भक्ति के सन्दर्भ- में लिखा गया यह 120 काव्य प्राचीनता नवीनता का ही मिश्रण है । अवसर प्राप्त प्रसंगों में भरत के चरित्र की विशेषता भी स्पष्ट नहीं हो सकी है जोकि आवश्यक थी । वर्णनात्मकता से काव्य हल्का हो गया है । अलंकार हैं पर रस और भाव नहीं । भरत के चरित्र को पद्य-बद्ध करने के अतिरिक्त कवि और वास्तविकता नहीं ला सका है, देखिए ---

सुनकर कहा गुरु ने मुदित मन --

"धन्य भरत सुजान ।"

हैं राम जीवन मूल तब

तुम राम के प्रिय प्राण ।

+ + +

कुछ दे सकीं बापा न तुमको,

व्याधियों जग - जन्य ।

हे भरत ! तुमसे हो गया ।

रघुकुल कमल - बन धन्य ।

यह भी श्लोक का विचाम है कि यद्यपि कवि संस्कृत का विद्वान है लेकिन संस्कृत साहित्य में आयी सामग्री का सही उपयोग इस काव्य में नहीं किया गया है । उदाहरणार्थ वास्तविक रामायण उत्तरकाण्ड में वास्तविक का आश्रम गंगा के दक्षिण तट पर स्थित लसा नदी के तट पर कहा गया है और नंदिग्राम के कवि आश्रमगढ़ के तट पर कहता है जो सर्वथा गलत है ।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य रचनाओं की भी बर्ना इस पारा के अंतर्गत की जा सकती है । ये रचनाएं रामकथा को लेकर लिखी गयी हैं पर इनमें काव्य का उचित मापदण्ड उसकी कसौटी का सर्वथा अभाव है जैसे गोकुल चन्द्र शर्मा का "अशोकवन", राजाराम श्रीवास्तव का "संक्षेप शक्ति" काव्य ।

सर्वथा नवीन दृष्टि

इस वर्ग की रचनाएं ही इस युग की रामचरित सम्बन्धी गति

निधि रचनाएं हैं, जिन्की विशेषता के सम्बन्ध में ऊपर उल्लेख किया गया है। इन रचनाओं के ने रामकथा को एक नये प्रकाश और नये युगीन चिन्तन में लोक के सम्मुख प्रस्तुत किया।

इस वर्ग में लिखी गयी रामचरित सम्बन्धी रचनाओं की मुख्य विशेषताएं ये हैं --

१- गांधी जी के राजनीतिक - आन्दोलन को रामचरित के माध्यम से प्रकट करने की भावना जिसमें ब्रह्मतीक्ष्ण का प्रसंग भी प्रमुख रूप से सामने आया।

२- राम की भगवान और वीर पुरुष के अतिरिक्त राजनीतिक और सामाजिक नेता का रूप देना।

३- तुलसीदास के रामचरित मानस तथा संस्कृत के अन्य कवियों की रामचरित सम्बन्धी रचनाओं को लघिकर आधुनिक रामायण को अपनी कृतियों का आधार बनाने की चेत्ना।

४- उर्मिला, कैकेयी, शबरी जैसे पात्रों का रचना का मुख्य विषय बनाने की उत्सुकता।

५- इस युग की मानवीय पृष्ठभूमि पर राम और उनकी कथा को देखने की प्रवृत्ति।

रामकथा में इस नए मोड़ का आरम्भ सर्वप्रथम श्री मैथिलीशरण गुप्त की काव्य रचना "साकेत" से होता है।

श्री मैथिलीशरण गुप्त

(जन्म संवत् १९४३-२०२०)

श्री मैथिलीशरण गुप्त का "साकेत" १२ सर्गों का एक बृहत् काव्य है। जैसा कि पहले कहा गया है कि इसका प्रधान विषय उर्मिला के विरह की कथा ही थी, किन्तु उसी पृष्ठभूमि पर पूरी रामकथा को कह जाने का प्रयास गुप्त जी ने किया है। अपने प्रबन्ध में एक साथ दो कथाओं के अन्वय का प्रयास गुप्त जी ने किया है --- लक्ष्मण और उर्मिला के संयोग और लम्बे जियोग की कहानी, तथा राम के विवाह, वनवास तथा

रावण - विजय की गाथा । घटनाएँ केवल सांकेतिक और चित्रकूट में ही घटती हैं । इस प्रकार एक कहानी और एक पूरी गाथा दोनों को अन्वित कर "साकेत" में उपस्थित किया गया है । पहले से आठवें सर्ग तक राम राज्याभिषेक से लेकर चित्रकूट में राम-भरत मिलन की कहानी है । नवें और दसवें सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है । ये दोनों सर्ग काव्य-कला की दृष्टि से मार्मिक हैं । पुनः ग्यारहवें और बारहवें सर्ग में मात्र कथा ही कही गयी है । ग्यारहवें सर्ग में संजयी की पहाड़ लेकर आते हुए हनुमान का "साकेत" के ऊपर उड़ना और राक्षस के भ्रम में हनुमान का बाण से पायल होकर गिर पड़ना, तुलसीदास के "रामचरित मानस" की ही अविकल कल्पना है, वाल्मीकि रामायण में भी हनुमान संजीवनी पहाड़ से जाकर लाते हैं पर न वे अयोध्या के ऊपर से लौटते हैं और न भरत के बाण से आहत होकर गिरते ही हैं ।

यह कल्पना "साकेत" में थोड़ा और भी भरी डी गयी है, जब हनुमान वहाँ भरत के सामने रुककर राम-रावण संघर्ष की पूरी कहानी कहने लगते हैं । एक ओर तो लक्ष्मण की प्राण-रक्षा का प्रश्न है, शीघ्र से शीघ्र हनुमान जी की पहुँचना चाहिए, दूसरी ओर भरत उन्हें रोक कर पूरी कथाबी सुनने लगते हैं ।

हनुमान जी चले जाते हैं । फिर अयोध्या में यह समाचार फैलता है और सेना सजने लगती है, लंका पर चढ़ाई करने के लिए । और शायद जब तक सेना पहुँचिगी वहाँ युद्ध भी समाप्त हो जायगा । यहाँ यह प्रसंग "साकेत" में बहुत ही अस्वाभाविक बन पड़ा है । तुलसीदास के "रामचरित मानस" में यह घटना केवल भरत और हनुमान तक ही सीमित रहती है, कीर्तुहल और आश्चर्य कथा के प्रवाह में आ जाता है, किसी प्रकार भी अस्वाभाविकता नहीं आने पाती, लेकिन "साकेत" में इस कल्पना को विरूप कर दिया गया है ।

पुनः बारहवें सर्ग में शेष कथा है । राम रावण को विजय कर लौट आते हैं, लक्ष्मण और उर्मिला फिर मिलते हैं, कवि के काव्य का लक्ष्य पूरा होता है । अयोध्या में उत्साह छा जाता है ।

"साकेत" की बहुत बड़ी विशेषता है उर्मिला विषय की जयन्ती को समाप्त कर उसके चरित की मूर्ति को अंकित करना, तथा साथ ही "साकेत" की बहुत बड़ी कमी है, राम के विराट गौरव की रावण विजय की अतुलनीय गाथा की मूर्तिमान करने में उर्वधा अक्षम रहना । "साकेत" की नवीनता है रामकथा के माध्यम से गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन, कुटीरोद्योग, विरहचन्द्रिका तथा वर्तमान युग के प्रजातंत्र - शासन की अभिव्यक्ति ।

इस प्रकार कुल मिलाकर "साकेत" रामकथा का नवीनीकरण है । उसमें काव्य का कौशल भी है, पौराणिक अतिशयोक्ति की कल्पना भी है, राजनीतिक प्रचारवाद भी है । राजनीतिक प्रचारवाद में जहाँ-तहाँ काव्य केवल तुकबन्दी बनकर ही रहा है--

प्रधान मन की ओर ।

या लोक मन की ओर ।

होकर न मन की ओर ।

हैं राम जन्मकी ओर । (सर्ग ४, पृ० १०६) ।

नवीनता में बढ़कर कवि ने जहाँ-तहाँ पौराणिक मर्यादा को भूलकर पात्रों से अनुचित भाषा और भाव का प्रयोग करवाया है । देखिये ये वाक्य --

कैकयी चित्ता उठी सोन्नाद --

" सब करें मेरा महा अपवाद

किन्तु उठ जो भरत, मेरा प्यार,

चाहता है एक तेरा प्यार ।

राज्यकर उठ बत्स । मेरे बात,

में नरक भोगू भले चिरकाल ।"

(सर्ग ७ पृ० १७९) ।

कैकयी का सोन्नाद चित्ताना और उस उन्माद में भरत की मेरा प्यार कहकर भावुक होना, उस समय अयोध्या की राजनीति की सूत्रधार

कैफ़ी के लिए कहां तक संगत है। "मेरा प्यार" शब्द तो बिल्कुल सिनेमा की बीबी है।

इस प्रकार जहां-तहां सुखी भाव की भाव - कल्पना की अवि-
कल अपना लेना कवि की काव्य-प्रतिभा की कमी का प्रमाण है --

जुड़ मायी थी वहाँ गारियाँ ग्राम की,
वे सापक ही सिद्ध हुईं, विश्राम की।
सीता सबसे प्रेमभाव पूर्वक मिलीं,
उत्सवों में सुखकी थी वे खिलीं।
"शुभे, तु-हारे कौन उभय वे श्रेष्ठ हैं?"
गौरे देवर, श्याम उन्हीं के ज्येष्ठ हैं।
बेदेही यह सरल भाव में कह गई,
तब भी वे कुछ तरल हंसी हंस रह गईं।

(सर्ग ५, पृ० १३१)।

इसमें अति पंक्ति - "वे कुछ तरल हंसी हंस रह गईं।" समस्त
उसी व्यक्ति की बीबी कर देती है।

इस काव्य की लोकप्रियता के पीछे गांधी जी के उत्थाग्रह,
दुर्गिरीजीव तथा राम राज्य की अभिव्यक्ति है, जिसे युग के अनुरूप राम-
कथा में देखकर जनता ने पसंद किया। और कला पदा ही और से कल्पना
तथा भावों का अनुपम और भाषा का प्रसाद गुण इस काव्य की
महत्वपूर्ण विशेषता है। आधुनिक युग के राम काव्यों में "साकेत" का
ही प्रचार हुआ है, जनता इसे ही अधिक जानती है।

सही बीबी में इस के अनन्तर और भी काव्य लिखे गये। जाली
कों की दृष्टि में काव्य का स्तर और ऊंचा उठा। यद्यपि बीच-बीच
में अनेकों समीक्षकों ने "साकेत" के भीतर "रामचरित मानस" की संपूर्ण
गरिमा देही है लेकिन सर्वथा इसका अनुमोदन नहीं हो सका।

गुप्त जी की रामचरित पर दूसरी रचना है - "पंचवटी"।
पंचवटी में कुल १२८ छंद हैं जिसमें लक्षण के तपोनिष्ठ जीवन की महत्ता

आंकना ही कवि का लक्ष्य है । काम-लोलुप राजास-युवती दूर्ध्वाना का उद्धत प्रतिकार भाई राम का प्रहरी बनना, कठोर संयम और अतन्त्रता की उत्तम तप-मूर्ति लक्ष्मण का उज्ज्वल व वरिव इस लघु काव्य में गुप्तजी ने अंकित कर दिया है । लेकिन कर्णवध, कौशल तथा विचारों का ही अधिक इस काव्य में है । भाषा प्रसादपूर्ण है - लक्ष्मण का यह शब्दविनय देखिए--

पंचवटी की छाया में है

सुन्दर पर्णकुटीर बना ।

उसके सम्मुख स्वच्छ शिखापर

धीर वीर निर्भीक मना ।

जाग रहा यह कौन धनुर्धर

जबकि भुवन भर सीता है ।

भोगी कुसुमायुध योगी-सा

बना दृष्टिगत होता है । पंचवटी-छंद २ ।

प्रदक्षिणा

इसके बाद संवत् २००७ में गुप्त जी ने रामकथा पर एक तीसरा काव्य लिखा - प्रदक्षिणा । प्रदक्षिणा एक तरह से रामकथा की संक्षिप्त सूची है जो काव्य रूप में प्रस्तुत की गयी है । राम के जन्म से लेकर रावण-विजय तक की कथा को काव्य के रूप में, भाव तथा जलंकार से रंजित भाषा में ३०१ चौपयों में गाया जा गया है । साकेत तथा पंचवटी में काव्यागत जो विशेषताएँ हैं वे जहाँ तहाँ इसमें भी प्रस्फुटित और स्मृतसहित हैं ।

सारंग-सदा ब्रह्म भववा डोला मारू जैसी गाथाएँ जो एक बैठक में स्थापित की जा सकती हैं वैसे ही एक बैठक में स्थापित होने वाली रामकथा गुप्त जी ने लिखकर आधुनिक हिन्दी में एक नयी "टेक्नीक" प्रस्तुत की है । वैसे हम इसे वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग मूल रामायण की अनुकृति रचना कहेंगे । इसका आरंभ मंगलमय प्रणाम से तथा अंत साधुवाद से हुआ है, जो प्रायः कथा कहने की परिपाटी है --

एकाकी रह सका न जिनका
 मातृ गर्भ में भी अनुराग,
 अनुज - हेतु अवकाश वहाँ भी
 देकर दमका जिनका त्याग ।
 स्वयं राम ने चन्द्र छँड़कर
 जोड़ा जिनका लक्षण नाम,
 उन सीमित्रि इन्द्र बेता
 दूढ़ बेता को प्रथम प्रणाम ॥

(अंश १-५ पृ० ९)

+ + +
 रक्षाक मात्र रहे वे राजा
 राज्य प्रजा ने ही भोगा
 हुआ यहाँ तब जो जन-रंजन
 वह कब जीर कहाँ होगा ?

(अंत पृ० ७६)

श्री सुर्धमान्ता त्रिपाठी "निराला"

गुप्त जी के बाद रामचरित के दो प्रसंगों की सशक्त अभिव्यक्ति—
 "निराला" ने अपने लघुकाव्य "राम की शक्ति पूजा" और लम्बी
 कविता "पंचवटी" प्रसंग में की ।

"राम की शक्ति पूजा" की रचना सन् १९३६ ई० में हुई थी । इस
 लघुकाव्य की मूल कथा राम-रावण के महासमर की वह समय है जब राम
 युद्ध में जय से निराश होकर जानरवाक्षिनी से धिरे विन्ताकुल हो गये और
 फिर उन्होंने महाशक्ति की आराधना की तथा उनसे विजय का वरदान
 प्राप्त किया । पूरी कविता अत्यन्त संवेदनापूर्ण काव्य की उत्कृष्ट
 अभिव्यक्तियों से ओतप्रोत, रसात्मक तथा मर्म को हिता देने वाली है ।
 बर्षों के अनुसार शब्द का चयन उनकी कला का बूढान्त निदर्शन है और
 इन्हीं सब कारणों से कथा केवल पौराणिक नहीं रहती, संवेदना और
 तपस्वबर्षा के बीच मनुष्य की अपनी आत्मशक्ति को अर्जित कर शक्तिमान

बनने की, विराट् बनने की एक लाकार घटना को कवि स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करता है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण यह लघुकाव्य खड़ी बोली में लिखे विशाल प्रबंधों से टपकर लेता है और उनसे कम महत्व नहीं रखता। आरम्भ की १८ पंक्तियों में युद्ध का जो शब्द चित्र खींचा गया है वह इतना मूर्त्तिमान है कि हम पढ़ते हुए स्मर का प्रत्यक्ष दर्शन करने लगते हैं --

रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा स्मर
रह गया राम-बावण का अपराजित स्मर
आज का, तीक्ष्ण-शर विषृत क्षिप्र वर बेग-प्रसर
शत-शत स्रवरण - शील, नील-नभ गर्जित - स्वर
प्रतिपल परिवर्तित व्यहू- भेद - कैशल - स्मूह -
रावास - विरुद्ध- प्रत्यूह-कूट - कपि - विषाम- हूह ।

+ + + + +

लौटे युग दल । रावास - पद - तल पृथ्वी टल मल,
बिंध महोत्लास से बार बार आकाश निकल

इसके बाद स्मर से श्रान्त राम की संवेदना का चित्र खींचता हुआ कवि उस महायुद्ध की भूमिका में नया प्रतीत हुआ है, वह स्वाभाविक ढंग से कह कहता है -

है अना निशा, उगलता गगन घन अन्यकार,
खी रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन - चार,
भूधर ज्यों ध्यान मग्न, केवल जलती मशाल ।
स्विर राघवेन्द्र को हिला रहा, फिर फिर संशय,
रह रह उठता जग जीवन में रावण जय-भय ।

+ + + + +

ऐसे ज्ञान में अन्यकार घन में जैसे विद्युत-
जागी पृथ्वी-तला-भूतारिका-शनि, अच्युत
देखते हुए निष्पल्लव, याद आया उपवन
विदेह का - प्रथम स्नेह का लतान्तराल - मिलन ।

+ + + + +

ज्योति - प्रताप "स्वर्गीय" - शत छवि प्रथम स्वीय-
जानकी - नयन - कमनीय प्रथम कम्पन तुरीय ।

जागे कवि ने इस स्मर - बिन्ता के बाद स्मर विजय के प्रसंग में दो प्रसंग की मूर्त्तिमान कर अपनी कविता का आरंभ किया है । हनुमान और राम से संबंधित प्रसंग वस्तुतः शक्ति उ-प्रकाश की भावनाओं से अनुप्रेरित हैं और जहाँ तक निश्चित है कि "काशिका पुराण" ही इनका आधार है । राम-कथा में इन कथा - प्रसंगों की उद्भावना का रूप विराटा जी के वंशज से ही प्राप्त हुआ ।

पहला प्रसंग है । एकादश रुद्र हनुमान का राम के वरण दवाते समय अर्घ्य में रावण द्वारा पूजित शिव शक्ति के उस विराट् रूप की निगलने का उपक्रम जो सारे आकाश और समुद्र को धरता चला जा रहा था । शिव हनुमान के इस उद्-उपन को देखकर शक्ति से कहते हैं--

सम्बरो, देवि, निज तेज, नहीं बानर
यह नहीं हुआ शृंगार युग्म-गत बानरीर,
बर्कना राम की मूर्त्तिमान बक्षय-शरीर
द्विर-ब्रह्मचर्य-रत में एकादश रुद्र, धन्य,
मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम, मनस,
सीला सहचर, दिव्यभाव धर, इन पर प्रहार
करने पर होगी देवि, तुम्हारी विषम हार,
बिधा कासे आश्रय, इस मन को दो प्रबोध,
भुंक जायेगा कपि, निरचय होगा दूर रोष ।

तब शीघ्र ही वह शक्ति हनुमान की माता बंजना का रूप ग्रहण कर बीसती हैं-

तुमने जब रवि को लिया निगल
तब नहीं बीष था तुम्हें, रहे बालक केवल,
यह बही भाव कर रहा तुम्हें व्याकृत रह - रह,
यह लज्जा की बात किया रहती सह-सह,

यह महाकहरा है, जहाँ वास शिव का निर्मल-
 पूजते जिसे श्री राम उसे ग्रसने को चल
 क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ ? सोचो मन में
 क्या दी आका ऐसी कुछ रघुनंदन ने ?
 तुम सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य-
 क्या असम्भाव्य हो यह राघव के लिए धर्म ?"
 क्या हुए नम्र, क्षण में माता छवि हुई लीन,
 धीरे - धीरे गह प्रभु पद हुए दीन ।

इस प्रसंग को यदि पौराणिक रूप न देकर केवल मानसिक का
 व्यापक रूप में ही ग्रहण किया जाय तो काव्य अत्यन्त जटिल होकर
 केवल दर्शन मात्र रह जायगा । अतः हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि
 विराला जी ने अपनी "राम की शक्ति पूजा" कविता में पौराणिक
 उपादानों के बीच मनुष्य की सही संवेदनाओं और उसकी शक्ति मत्ता,
 संघर्ष और विजय को मूर्तिमान कर दिखाने का प्रयास किया है ।

युग की विकलता को इसी बीच कवि अभिनय करता है --

कुछ क्षण रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर,
 बोले रघुनि--"मित्रधर विजय हो गान स्मर,
 यह नहीं रहा नर-दानर का राक्षस से रण,
 उतरी या महाशक्ति रावण से पामन्त्रण ।
 अन्याय जिधर है उधर शक्ति ।"

अन्याय, सत्य और मानवता के लिए संघर्ष करने वाले विराट् आत्मा
 पुरुषों के सामने ऐसी ही अन्वयार्ण जाती है । राम के द्वारा शक्तिपूजा
 के प्रसंग में ऐसी ही अभिव्यक्ति कवि ने बड़े सहज ढंग से की है---

"पिक् जीवन जो पाता ही आया है विरोध,
 पिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध ।
 जानकी हाम उधार प्रिया का हो न सका ।"

यह राम की उक्ति है जो उनके जीवन की रूपरेखा उतार देती है ।

राम की शक्ति पूजा बिल्कुल अश्लेष पुराण की कथा है । निराला जी योड़ा सा हेर-फेर उत्प्रेरक करते हैं । आठ दिन की आराधना पूर्ण होने पर शक्ति विजय का वरदान देती हैं । निराला जी के काव्य में नवें दिन की रात्रि में शक्ति कमल का फूल बुरा ले जाती है, जैसे राम उन्हें बढ़ाने को रहे हुए थे । राम इसी परिस्थिति पर निराश होकर ऊपर की उक्ति कहते हैं, जो अत्यन्त मार्मिक है । फिर वे विन्ताकूल होकर सोचते हैं कि माता उन्हें प्रेम में राजीव नयन कहती थीं अतः वे अपनी एक कमल आंख को बाण से निकाल कर शक्ति ^{से} बढ़ा दें । यही पूजा पूरी करने का उपाय था । यह सोचकर उन्होंने तूणीर से ब्रह्मसर निकाला और जैसे ही वे आंख बंधने को उद्यत हुए--

कांपा ब्रह्माण्ड, हुआ देवी का त्वरित ^{उप्य} बंध, -

"साधु-साधु, सावक-धीर, धर्म-धन-धन्य राम ।"

कह लिया भगवती ने राघव का हस्त धाम ।

देखा राम ने सामने भी दुर्गा, भास्वर ।

+ + +

"होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन ।"

कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन ।

इस लघुकाव्य का इस प्रकार यह उपसंहार एक ओर युग युग से प्रतिष्ठित भारतीय लोक में पौराणिक मास्यों की रक्षा करता है और दूसरी ओर युग के अनुरूप परतन्त्र भारत को स्वतंत्र होने के लिए अपनी आत्मशक्ति को जगाने का उद्बोधन करता है ।

निराला जी का यह काव्य न तो वाल्मीकि का और न तुलसीदास का किसी का उपजीवी नहीं है, यह इसकी एक अन्य विशेषता है, जबकि बड़ी बीती में भी सिद्धे गये राम-काव्य तुलसीदास या फिर वाल्मीकि की शरणा से अनुमन अवश्य करते हैं ।

"पंचवटी पृष्ठंग" "रामचरित" पर निराला जी की दूसरी रचना है । यह कविता निराला जी के "परिमल" में संगृहीत है । "परिमल" का प्रथम प्रकाशन संवत् १९८६ वि० में हुआ ।

प्रस्तुत कविता नाटकीय संवाद के रूप में है, इसी पांच दृश्य अथवा 131 मोड़ हैं और कविता अत्यन्त किन्तु लय युक्त है। निराला जी की कथा में पंचवटी की घटनाएँ इतनी महत्वपूर्ण हैं कि वे रामकथा को सहसा इसकी ओर मोड़ देती हैं। "पंचवटी" में राम ने कई वर्षों तक निवास किया, अयोध्या के राजकुमार और उनकी बधू के दिन जिस भूमि में बीते उसकी महिमा की ओर आकर्षित होना, और जहाँ शूर्पणखा के कान-नाक काटने से राम-रावण के तुल्य संघर्ष का आरम्भ हुआ, उसका महत्व अङ्गीकृत करना कवियों के लिए सहज बात थी, जो निराला जी अब नयी दृष्टि से देख रहे थे। "पंचवटी" में वीर लक्ष्मण, के वतपस्या के दिन बीते हैं। राम-सीता ने वनभूमि को राजभवन का गौरव दिया है वस्तुतः इन्हीं दोनों विशेषताओं की ओर गुप्त जी ने भी "पंचवटी" में निर्देश किया है। निराला जी ने संक्षिप्त किन्तु गहरी अभिव्यक्ति में इन्हीं भावों को एक बड़ी कविता में प्रकट किया है और अर्थ तथा भाव की दृष्टि से यह कविता गुप्त जी के "पंचवटी" काव्य से होड़ लेती है।

"पंचवटी" प्रसंग में पांच प्रसंग हैं - (१) सीता का वनभूमि में राजभवन से अधिक आनन्द मनाना। (२) लक्ष्मण का सीता को माता के रूप में, शक्ति के रूप में मानकर सेवा में दक्षिण होना। (३) शूर्पणखा का रूप शृंगार (४) राम का लक्ष्मण और सीता को ज्ञान तथा भक्ति का उपदेश देना। (५) शूर्पणखा की काम-वाजना - जन्य उच्छृंखलता तथा नाक-कान काटना।

निराला जी ने इन प्रसंगों की नाटकीय तथा आकर्षक ढंग से उपस्थित किया है। सीता तथा राम दोनों वन-भूमि के निवास की प्रशंसा करते हैं और अपना पूर्ण सन्तोष व्यक्त करते हैं—

और कहाँ सुनती मैं

सुखद स्मरण में विहग कल कूबल ध्वनि—

पत्रों के-सर्भर में मधुर गन्धर्व गान?

और कहाँ पीली मैं श्री मुख की अमृत कथा ?

और कहाँ पाती मैं

माश्रम तपोवन छोड़ ?

(पृ० २१६)

राम का कहना है --

छोटे - से घर की लघु - सीमा में

बधे हैं क्षुद्र भाव,

यह सब है प्रिये ।

प्रेम का पयोधि तो ऊड़ता है

सदा ही निःसीम भूपर ।

(पृ० २१६)

पंचवटी प्रसंग में यह बात बहुत स्पष्ट हो गयी है कि निराला जी शान्त मत से प्रभावित हैं । राम की शक्ति पूजा में राम के माध्यम से शक्ति के प्रति जो अनन्य श्रद्धा निराला जी ने प्रकट की है, वही इस छोटी सी कविता में लक्ष्मण के माध्यम से प्रकट हुई है । लक्ष्मण, सीता, राम की पूजा के लिए फूल चुनते हुए कहते हैं -

जीवन का एक ही अमलंब है सेवा

है माता का आदेश यही

माँ की प्रीति के लिए ही चुनना हूँ सुनन दल;

+ + +

जिनके कटाका से करोड़ों शिव विष्णु अज

कोटि कोटि सूर्य-चन्द्र - तारा ग्रह

कोटि इन्द्र सुरासुर

जड़ चेतन मिले हुए जीव - जग

बनते - मलते हैं - नष्ट होते हैं अन्त में -

सारे ब्रह्माण्ड के मूल में जो विराजती हैं

आदि शक्ति रूपिणी

शक्ति से जिनकी शक्ति शक्तियों में सत्ता है,

माता हैं मेरी वे

+ + + +

माता की तृप्ति पर
बलि हो शरीर - मन
मेरा सर्वस्व सार,

(पृ० २२४-२२५)

राम ने ज्ञान-भक्ति की चर्चा करते हुए योग और हठयोग की ओर भी संकेत किया है -

कम कम से देखता है
सबके ही भीतर बह
सूर्य चन्द्र ग्रह तारे
और उन गिनत प्रज्ञाण्ड माण्ड।

(पृ० २३३)

शूर्पणखा की कामभावना का चित्रण वैदिक युग की ओर संकेत करता है जब नारी अपने काम के लिए आज की अपेक्षा बहुत कुछ उन्मुक्त थी। निराला जी द्वारा शूर्पणखा का पारवाताप वर्णन देखिए--

निरञ्जल मनोहर श्याम काम अमनीय देख
सोचा था मैंने
तू काम कला कौविद
जब रसिक अवश्य होगा ।
मैं क्या जानती थी
यह राम की नहीं है
किन्तु विष्णु की है श्यामता
कूट कूट कर इसमें
भरा है हताहत घोर ?

(पृ० २४७)

शूर्पणखा के नाक-कान काटने का वर्णन साभिप्राय नहीं हो पाया है, अर्थात् के इस प्रसंग को पढ़ते हुए जिसमें राम ने लक्ष्मण को नाक-काटने का संकेत किया है ऐसा प्रतीत होता है कवि भावों की ठीक पकड़ नहीं कर सका है ।

इस छोटी सी कविता में सीता का निर्मल चरित्र राम की धीरता, 134
 गंभीरता, वन-निवास की पवित्रता तथा उसका निर्मल आनन्द, लक्ष्मण का
 संयम, भ्रातृ-प्रेम तथा भाभी में मातृ-भाव एवं रामकथा में पंचवटी की महत्ता-
 संक्षिप्त किन्तु तीव्रता से हमारे सामने नाच जाती है ।

श्री जयशंकर "प्रसाद"

रामचन्द्र के चित्रकूट निवास के प्रसंग को लेकर प्रसाद जी ने भी
 "चित्रकूट" नाम से एक लम्बी कविता लिखी है जो उनके "आनन-कुसुम"
 के दूसरे संस्करण में संकलित है । इस कविता के तीन भाग हैं -- एक भाग में
 रामसीता के चित्रकूट निवास में वन के आनंद और जीवन के संतोष की
 भाँपी है, दूसरे भाग में सेना-सहित भारत के आगमन का समाचार पाकर
 लक्ष्मण के रोष का प्रसंग है और तीसरा भाग कविता का उपसंहार है जहाँ
 लक्ष्मण के अनुमान के विपरीत भरत आकर राम के चरणों पर गिर पड़ते हैं
 और करुणा तथा अनुराग से संपन्न वातावरण भर उठता है ।

कविता की भाषा बहुत प्राञ्जल नहीं है । यह कविता प्रसाद जी की
 प्रारंभिक कविताओं में से है । किन्तु भावों की गहरी पैठ कविता में विद्यमान
 है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता । राम-सीता के शृंगार का सुला-
 वर्णन भी इस कविता में है ।

राम सीता इस वन में राज भवन से अधिक सुखी हैं --

मधुर मधुर आलाप करते ही प्रिय गोद में
 मिटा सकत संताप भेदेही सोने लगीं,
 पुलकित तनु थे राम देख जानकी की दशा
 सुमन स्पर्श अभिराम सुख देता किसको नहीं ?

(आ०कु०पृष्ठ १०३) ।

दोनों के हास-परिहास की भी एक भाँपी देखिए-

"स्वर्गगा का कप्त मिला कैसे आनन को ?"

"नील मधुप को देख वहीं पर कंब कती ने

स्वर्ग आगमन किया" कहा यह जनक लती ने । वही, पृ० १०४)

भरत और राम के मिलन का संक्षिप्त चित्र खींचते हुए, कविता का उप-संहार किया गया है -

भरत इसी क्षण पहुँचे, दौड़ स्मीप में
बड़ा प्रकाश सुभ्रातृ स्नेह के दीप में ।
चरण स्पर्श के लिये भरत भुज ज्यों बढ़े
राम-बाहु गल-बन्धन बड़े सुल से मढ़े ।
अहा विमल स्वर्गीय भाव फिर आ गया
नील कमल मकरंद विन्दु से छा गया ।

(बही, पृ० १०९)

प्रसाद जी की इस कविता में आयादादी शैली छू भी नहीं गई है । कविता प्रारम्भ की है । चित्रकूट के मार्मिक प्रसंग पर रीझकर कवि ने उस प्रसंग को अपनी कविता का विषय बनाया है । इस कविता की परंपरागत रामकथा से नवीनता यह है कि इसमें राम मानवीय पृष्ठभूमि पर अंकित किये गये हैं । मानव-सदृश राम-सीता का अनुराग तथा लक्ष्मण का रोष, और भरत का स्मर्पण इस कविता में एक नयी प्रवृत्ति थी ।

श्री अयोध्या सिंह उवाच (हरिऔध)

हरि औध जी की लड़ी बोली में प्रथम, महाकाव्य लिखने का गौरव प्राप्त है । इनका "प्रिय प्रवास" महाकाव्य संवत् १९७१ में प्रकाशित हुआ था जिसमें गोकुलवासियों की कृष्ण विधोग की कथा विविध प्रसंगों की उद्भावना करके गायी गयी है । संस्कृत के भिन्न तुकान्त वर्णिक वृत्तों तथा संस्कृत शब्दों से मुक्त पदावली में इसकी रचना हुई है । हरि औध जी ने आरम्भ से ही दो प्रकार की भाषाओं के लिखने का कौशल प्रकट किया है - ठेठ हिन्दी तथा संस्कृत गर्भित हिं दी । इन्होंने "प्रिय प्रवास" के लिखने के वर्षों बाद संवत् १९९६ में "बेदेही वनवास" नाम से दूसरा महाकाव्य पूरा किया, जिसकी सभी विशेषताएँ "प्रिय प्रवास" के विपरीत थीं । "बेदेही वनवास" रामकथा के उत्तरार्ध पर लिखा गया है, जिसमें लोकप्रिय स्मार्ट राम द्वारा सीता को निर्वाहित किए जाने की कथा है । "बेदेही वनवास" की भाषा यथा संभव

ठेठ हिन्दी रसी गयी है । छंद सभी मात्रिक तथा तुकान्त हैं । 136

"बेदेही बनवास" में कुल १८ सर्ग हैं । जिसमें सातवें सर्ग तक केवल बेदेही के निर्वासित करने का ही कथानक चलता रहता है । आगे आने वाले आश्रम में लवकुश के जन्म तथा लवणासुर के मधुपुर को विजय करने के बाद शत्रुघ्न का उस आश्रम में सीता से भेंट और सीता का प्राण-त्याग कर दिव्य लोक को प्रस्थान । सभी सर्गों की घटनाएँ सीता के माध्यम या प्रसंग पर आधारित हैं, यों अन्तर्गत चर्चा भी उनमें आयी है । जैसे राम की सेना द्वारा गन्धर्वों के विनाश की चर्चा ।

राम का यह उषर चरित, जिसमें उन्होंने सीता के चरित पर अयोध्या के किसी षोबी द्वारा संदेह प्रकट किये जाने के कारण, सीता को राजभवन से निर्वासित करने का निश्चय किया, एक कठोर आदर्श का प्रेरक, मर्मस्पर्शी एवं हृदय विदारक रहा है । इस प्रसंग को लेकर कालिदास तथा भवभूति ने जो कुछ संस्कृत साहित्य में लिखा है, वह भारतीय साहित्य की विरस्यरणीय विभूतियों में से हैं । तुलसीदास के बाद कुछ अन्य कवियों ने राम के अश्लेष का प्रसंग लेकर "रामाश्लेष" या अन्य नाम से रचनाएँ लिखी हैं पर वे राम की भक्तिभावना से इतनी जोत-प्रीत हैं कि मूल कथा की अक्षरों में उन्हें सर्वथा तिरोहित हो उठती है । हमें यह कहते संकोच नहीं होता कि "हरिबीष" जी का "बेदेही बनवास" भी नए विचारों के कथन में कथा की मूल शक्ति का स्पर्श नहीं कर पाया है और उसमें सीता के बनवास तक की कथा तो निरान्त भीड़े ढंग से आगे बढ़ती है ।

कहा गया है कि वाल्मीकि रामायण में षोबी द्वारा सीता के चरित पर संदेह प्रकट किये जाने पर राम स्तब्ध रह गये, शायद उस समय उनकी माताएँ एवं वशिष्ठ आदि गुंठी ऋषि के आदेशवर्ती घर में गये हुए थे । राम के लिए अपने ही चरित पर संदेह की ऐसी अभिव्यक्ति सहन न हो सकी, जिसने माता और भाई की प्रियता के लिए राज्य त्याग दिया था, उसे लोक की प्रियता के लिये स्त्री का त्याग क्या कठिन कार्य था । उन्होंने तुरन्त ही सीता को बन में निर्वासित करने की बात सोच ली, सीता उस समय गर्भवती थीं, पर राम का निश्चय अत्यन्त कठोर था । उन्होंने लक्ष्मण

को बुलाया और उन्हें यह काम सौंपा । सीता को बन देखने के लिए राजी कर लिया । लक्ष्मण से सारी बातें कहीं और यह समझा दिया कि गंगा पार लसा नदी के तट पर वात्सली आश्रम के निकट सीता को छोड़ देना और तब कह देना- कि तुम्हें निर्वासित किया गया है । हुआ भी ऐसा ।

पर इतनी मार्मिक घटना को हरिजीव जी अपनी कल्पना में जिस ढंग से प्रस्तुत करते हैं वह नितान्त शान्तिदायक है । वात्सली रामायण के राम ने सीता के इस निर्वासन का निर्णय स्वयं लिया था, यह उनके जीवन का ही तथ्य था, काण्डिकाह के रघुवंश में भी यही होता है और भवभूति के उत्तर मानकरित की भी कथा यही है । "बेदेही बनवास" में सात सर्गों तक यह प्रसंग चलता रहता है । बेदेही बनवास के राम गुरु वशिष्ठ से तो इस बात में सलाह लेते ही हैं, सीता की भी सलाह के तौर पर समझाते हैं और बन जाने के लिए राजी करते हैं, जिसमें ७६ वर्णों के बाद वे सीता को फिर बुला देंगे सीता का यह निर्वासन गन्धर्वों तथा मधुपुर के विनाश से वायव्य-प्रजा की प्रीति के लिए है । हरिजीव ने इस प्रकार की कल्पना कर और उस सात सर्गों में प्रस्तुत कर राम और सीता को आज के प्रजातंत्र के रंगमंच के पर उड़ा कर दिया है । निःसंदेह वात्सली रामायण के वे राम जिन्होंने अपना परिवर्ण माता से इस प्रकार दिया था कि -

रामो-दिर्नाभिनाशते^१,

तथा "रघुवंश" की सीता जिन्होंने गंगापार बन में पहुंचने पर लक्ष्मण द्वारा अपनी स्मस्त निर्वासन कथा सुनकर राम की भर्त्सना करते हुए यह कहा था -

वाच्यस्तव्या मद वचनात् स राजा
बहूनी विशुद्धामपि यत्स्म वाम् ।
मां लोकवाद^२वणादशाणैः
श्रुतस्य तत्किं खड्गं कुतस्य^३।

१- वा०रा०अयोध्या काण्ड सर्ग ।

२- रघुवंश सर्ग १४ । ६१

इस "बदेही बनघात" में दोनों ही नहीं हैं । भंती नहीं हैं । कवि हरिवीर 138
 ने अपने नये विचारों में राम के साथ गुरु वशिष्ठ की भी उल्लेख कर
 डाली है । पहले तो राम उनसे सलाह लेने पहुंचते हैं जो कि गलत है, फिर
 वशिष्ठ की सीता -निर्वासन में अनुमति कितनी असंगत और भावना शून्य
 हृदय की बात है, सुनिश्च वशिष्ठ राम से क्या कहते हैं ---

बात मुझे लोकाराधन की बात है
 वह केवल सुनिश्च का उद्गार है,
 या प्रलाप है ऐसे पाकर पुंज का
 अपने उर पर जिन्हें नहीं अधिकार है ।

ॐ ४१ ।

+ + + +

जो ही पर पद आपका - अशुभ है
 लोकाराधन की उदारता नीति है
 आत्मत्याग का बड़ा उच्च उपयोग है
 प्रजा पुंज की उसमें भरी प्रतीति है ॥४१॥

+ + + +

स्वयं कहेगी वह पतिप्राणा आपसे ।
 लोकाराधन में किंब मत कीजिये ॥४१॥

सर्ग ४

अर्थात् सीता की शीघ्र निर्धारित कीजिए । गुरु वशिष्ठ का यह कथन न तो
 राम के उस युग के ही अनुरूप है और न नारी - शरण के इस युग के लिए
 संभव ।

राम प्रत्यक्ष रूप से सीता से भी बातें कहते हैं और उन्हें बन
 जाने के लिए राजी करते हैं, भारतीय पुरुष और नारी के मनी विज्ञान
 के बिलकुल विपरीत यह विवर्ण हरि जी के इस काव्य की निरानन्द
 अहम्बाभाविक बना देता है --

इतना कह लोकाराधन की बातें सारी बतलाईं
 गुरुताएं अनुभूत उसभनों की भी उनकी बतलाईं ।

गन्धर्वों के महानाश से प्रजा बृन्द का कृप जाना,
हवणासुर का गुप्त भाव से प्रायः उनकी उखाटा ।

सर्ग ५, श्लो० १७ ।

+ + + +

इच्छा है कुछ काल के लिए तुमको स्थानान्तरित करूं ।
इस प्रकार उपजा प्रतीति में प्रजापुंज की भ्रान्ति हरूं ॥

सर्ग ५- श्लो० २१ ।

सातवें सर्ग में जब सीता को बन के लिए विदा किया जाता है, तब कवि ऐसा चित्रण कर रहा है, मानों जयोध्या में कोई उत्सव हो, सीता की विदा की यह तैयारी उस प्रसंग की समस्त मार्मिकता, केशवावन्य अभिव्यक्ति लोकरंजन के लिए राम की स्त्री त्याग की महानता, सती सीता के दुर्भाग्य आदि सभी तथ्यों को सीप-पोत देती है -

अक्षपुरी आज सज्जिता है
बनी हुई दिव्य सुन्दरी है
बिहंस रही है विकास पाकर
भटा भटा में छटा भरी है ।

सर्ग ७- श्लो० १

कमल नयन राम ने कमल - से
मृदुल करों से पकड़ प्रिया कर,
दिखा हृदय प्रेम की प्रवणता
उन्हें बिछाता मनोर रथ पर
उच्चिजगह पर विदेह जा के
धिराजती जब किलोक माया
सवार सीमित्र भी हुए तब
सुमित्र ने यान को बलाया । सर्ग ७-श्लो० २४-२५ ।

इस प्रसंग को कवि ने इत्ना भौंड़ा बना दिया है जिसे कहा नहीं जा सकता । सीता के विदा होने का यह चित्र भी देखिए--

इसी समय आए वहाँ धीरे धीरे रघुवीर,
बहनें बिदा हुई बरस नयनों से बहुनीर ।

सर्ग ६- उ० ८९ ।

सीता के त्याग की सारी भात्मिकता तो इसमें है कि राम ने कठोर हृदय से सीता को निर्वासित भा कर दिया और केवल लक्ष्मण को छोड़कर इसकी जानकारी कित्ती को हुई ही नहीं, सीता को भी तब हुई, जब वे वन में पहुंच गयीं और लक्ष्मण उन्हें छोड़कर चलने लगे । और जब उन्होंने रोना शुरू किया, वहाँ वाल्मीकि के विद्यार्थी आ गये और उन्होंने इसकी सूचना कुत्सपति को दी ।

हरिऔध जी ने जिन नये प्रसंगों की उद्भावना अपने इस काव्य में की है, वे भी अनन्तर के और गुणवत्तर हैं, उस युग में गांधी जी के अहिंसावाद की दुहाई असौक के राज्य की याद है, न कि दुष्टों के दमनकर्ता राम के राज्य की--

यदि आहव होता अनर्थ होते बड़े
हो जाता पविपात लोक की शान्ति पर
बुधा परम भीड़ित होती कित्ती प्रजा
काँटिका केवल बसता मधुपुर - सा नगर ।

सर्ग-१२-उ० १४ ।

कवि ने प्रसंगों की क भात्मिकता को भी सही पहचान आवश्यकता में नहीं की है । लवकुश के नाम-करण संस्कार के समय सीता की सहज वेदनाओं को अभिव्यक्त करने का किञ्चित् उपयुक्त प्रसंग था जिसमें दिग्विजयी पिता तथा राजधानी अयोध्या के वैभव भी याद दिलाता, जो अत्यन्त स्वाभाविक होता, पर इनकी बर्णना कवि ने नहीं की है ।

अनावश्यक रूप में प्रत्येक सर्ग के आरम्भ में प्रकृति चित्रण करना भी कृत्रिम लगता है, जैसे प्रकृति-चित्रण करना ही कवि की प्रतिभा की कसौटी थी लेकिन प्रकृति-चित्रण में भी भाव-अभाव के सामंजस्य का दर्शन कवि नहीं कर सका है और उसने कहीं-कहीं अनावश्यक वर्णन भी कर दिए हैं ।

इस प्रकार "बिदेही वनवास" अतफल प्रबन्ध है । राम के उत्तर चरित को

उसमें अनुतरदायित्व के साथ ही प्रस्तुत किया गया है ।

श्री सुमित्रा नंदन पंत

पंत जी ने भी रामचरित पर दो कविताएँ लिखी हैं - (१) लक्ष्मण और (२) अशोकवन । "लक्ष्मण" स्वर्णपूति में संकलित है और "अशोकवन" "स्वर्णकिरण" में । "स्वर्णकिरण" का प्रकाशन सं० २००४ में हुआ है ।

(१) "लक्ष्मण" छोटी-सी कविता है । जिसमें लक्ष्मण की मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनन्य सहचर के रूप में चित्रित किया गया है । उन्हें मानवता के भादरी के रूप में कवि देखता है और कामना करता है कि ऐसे ही लक्ष्मण आज भी हमारे समाज में हों । ६६ पंक्तियाँ हैं --

ऐसे भूत के मानव लक्ष्मण
कभी गा सखीगा उनका जीवन ।

— — —
राम पतित पावन दुख मोचन
लक्ष्मण भव सुख दुख में शोभन ।
वे सर्वज्ञ, सर्वगत, गोपन,
ज्ञानमुक्त में, पदनत लोकन ।

(२) अशोकवन २० कविताओं का सधुगीति प्रबन्ध है जिसमें अशोकवन में बन्दी सीता से लेकर रावण-विजयी राम के अयोध्या गमन तक की संक्षिप्त कथा कुछ प्रमुख प्रसंगों को लेकर गायी है । इन कविताओं में रावण की शोष्णक, अन्धाकारी, मानवता का उत्पीड़क कह कर उस पर मानव की विषय का गान कवि ने संक्षिप्त किन्तु प्रेरणाप्रद और सजीव भावों में किया है ।

लंकाविजय की कथा ही "अशोकवन" की पृष्ठ भूमि है पर प्रसंगतः और घटनाएँ भी इसमें चित्रित हो गयी हैं जो मर्मस्पर्शी बन पड़ी हैं । जैसे - सीता का राम के प्रति अनुराग, अनुराग की स्मृति, सीता के

अलौकिक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति, उर्मिला की चर्चा, राम द्वारा सीता का¹⁴²
स्मरण। सीता की यह विरह वेदना देखिए--

पंचवटी की स्मृति हो आई ।
नील कमल में, नील गगन में
नील वदन ही दिखे दिखाई ।
संध्या की आभा में मोहन
पंचवटी उठ आई गोपन,
भ्रूली सन्मुख, प्रिय संग बौदह
बरसों की स्वर्णिम परछाई ।
कौन रहा वह सोने का मृग
जितने मोह लिए मेरे दुःख ?
जगी बेचना थी केवल, मैं
मन से राम न थी बन पाई ।

(स्वर्ण किरण पृ० १६४)

इसके बाद कवि फिर मानवता का रूपक सीता के साथ बांधने
लगता है ---

जग जीवन सीता की काया
जन मन से लिपटी थी छाया
गत युग की लंका में उसने
कर प्रवेश नव ज्वाल लगाई !
शत भूमिजा की भू गाथा
बह तामसी डोगी बाधा,
बाज हृदय स्पन्दन में उसके
प्रभु ने जय दुन्दुभी बजाई !

(स्वर्ण किरण पृ० १६५)

इस लघु काव्य की सभी कवितारं प्रामः गीतात्मक ही हैं। उनमें जहाँ-तहाँ
भावों की सूक्ष्म पकड़ है पर कथा को आगे बढ़ाते हुए और युग के अनुरूप
दानव-मानव संघर्ष का निदान, परिणाम व्यक्त करते हुए कवि आगे बढ़

गया है । इससे अधिक इस लघु प्रबन्ध में कहा भी नहीं जा सकता था ।¹⁴³
फिर भी कुछ अंश काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट तथा आकर्षक हैं, जैसे -
लंका दहन का प्रसंग । ये पंक्तियाँ देखिए--

हे पावक-दाहक, धन्य, धन्य !

जग धूमकेतु से शिखा पुच्छ,

तुम उत्का से टूटे अनन्य !

सद्मों सीपों से अहीं पर

ज्यो तड़ित् नाचती शत तन धर

लंका काला उरदाह सुलग

अब उसे बनाता हो अरण्य ।

(अरण्यनि रण्य पु० १६७)

अंत में पंत जी युग की आकाङ्क्ष में लंका - दहन का केवल उप-
संहार ही करते हैं :-

चिर अंध रूढ़ियों में पोषित

जन गण धन मद बल से शोषित

निज प्रजोत्कर्ष के विमुक्त सतत

राजाधपति जनमन में नगण्य

युग युग का कर्म कतुष्ठा जला,

गत रीति नीति के शृंग जला

तुम रक्षा प्रजा के लिए बने,

जीवन बेलना शिखा नरेण्य !

(पु० १६८)

इस लघु प्रबन्ध का विशेष आकर्षक प्रबन्ध है - सीता रावण
संवाद । इस प्रसंग की चार कविताएँ हैं -- (१) देवि ! सजा हूँ फूलों
से तन ! (२) शोभि अभिर्नदन ही स्वीकृत । (३) क्या दू तुम्हें रक्षापति
उत्तर (४) भुवन-विदित मैं भू अधिकारी ! पहली कविता में रावास स्त्रियाँ
सीता का शृंगार करने जाती हैं । दूसरी में रावण स्वयं उपस्थित होकर
सीता का अभिर्नदन करता है और अपनी कामना प्रकट करते हुए कहता है-

रावण को प्रिय नहीं नाश्रि तन,
 वह सुरांगनाओं का मोहन,
 माया से भी कर सकता वह
 पल में शत सीता तन निर्मित !
 मुझे चाहिए देवि, वह हृदय,
 जिसमें निखिल सृष्टि का आशय,
 प्रथम बार यह हृदय धरा पर
 आज हुआ अवतरित कि विकसित !

(पृ० १६१)

सीता का उत्तर है -

सतत लोक मंगल में जो रत
 भू का हृदय राम का अनुगत
 क्या तुम बांध सकोगे उसको
 घट में समा सकेगा सागर ?
 + + + + +
 हरा राम ने मोह निशा मम
 उठा पंक से पद्म भू हृदय
 छोड़ी मोह निशावर पति अब
 प्रकटे लोको दमके दिन कर ।

(पृ० १६२)

रावण फिर कहता है -

भुवन विदित मैं भू अधिकारी !
 जीत सकेंगे मुझकी रावण
 देवि मुझे है संशय भारी ।
 + + +
 भिट सकती जो मन की तृष्णा
 होती धरा न सागर बसना,
 सम्मोहन की रत्न छटा को
 त्याग बनेगा कौन भिखारी ?

देवि युद्ध से होगा निर्णय

किसका होगा पराजित का हृदय ।

145

(पृ० १६३)

इस प्रकार पंत जी ने रामायण, लोक कल्याण, रावण का प्रताप, राम की वीरता, सीता का पवित्र चरित- आदि पृष्ठभूमियों को अपनी गीतात्मक कविताओं में उतार कर "अशोकवन" के माध्यम से जो लघुकाव्य लिखा है वह गीत भी है और प्रबन्ध भी है । रामायण भी है और लोकायन भी है । ऐसी छोटी और मनुठी रचना-बड़ी बोली साहित्य में राम-चरित पर नहीं है । इसे गीत नाट्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है । भाषा का स्वच्छ प्रवाह, गति और माधुर्य इसे और भी प्रिय बना देते हैं । काव्य में गहरी अभिव्यक्ति न होते हुए भी पावन की ऐसी फुहार है जो भुलाई नहीं जा सकती ।

श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन

नवीन जी ने उर्मिला के चरित को लेकर "उर्मिला" नाम से ६ सर्गों का बड़ा प्रबन्ध काव्य लिखा । इसका प्रकाशन सन् १९५८ में हुआ, वैसे इसकी रचना का आरम्भ उन्होंने १९२२ ई० में किया था । १९२२, १९३१--१९३४ ई० के बीच साढ़े चार साल की अवधि में काव्य का प्रणयन पूरा हुआ प्रकाशन बहुत बाद में आकर किया गया । यही कारण है कि "नवीन" जी की "उर्मिला" में प्रबन्ध की कथावस्तु, भावों और विचारों की बहुत कुछ वैसी ही पृष्ठभूमि है जैसी गुप्त जी के "साकेत" में है । आजादी के बाद देश और समाज की भावधारा में जो नये मोड़ आये उनकी झलक "उर्मिला" में नहीं है बसकि इसका प्रकाशन १९५८ में होता है ।

अपने काव्य के प्रबन्ध व के स्रबन्ध में नवीन जी ने भूमिका में लिखा है -

शैरी इस उर्मिला में पाठकों को रामायणी कथा नहीं मिलेगी । रामायणिक-कथा से मेरा बर्ध है क्रम से राम लक्ष्मण - जन्म से लगाकर रावण-विजय और अयोध्या-आगमन तक की घटनाओं का वर्णन । ये घटनाएँ भारतवर्ष में इतनी अधिक सुपरिचित हैं कि इनका वर्णन करना मैंने

उचित नहीं समझा । इस ग्रंथ को मैंने विशेषकर मनस्तर पर होने वाली ¹⁴⁶ क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का दर्पण बनाने का प्रयास किया है । रामायणीय घटनाओं का राम, सीता, सुमित्रा, शंखला और विशेषकर लक्ष्मण और उर्मिला के मनों पर क्या प्रभाव पड़ा, वे उन घटनाओं के प्रति किस प्रकार प्रतिकृत हुए--आदि का वर्णन ही इस ग्रंथ का विषय बन गया है ।"

(भूमिका : ब० ६)

जैसा कुछ लेखक ने कहा है प्रायः यही सब "उर्मिला" काव्य में है । प्रत्येक सर्ग काफी विस्तृत हैं । पहले सर्ग में उर्मिला + का मिथिला में बाल्यकाल, दूसरे में अयोध्या में उसका लक्ष्मण के साथ मिलन-आनंद, तीसरे में वन गमन की तैयारी में लक्ष्मण का योग, उर्मिला की सहमति आदि है । फिर चौथे और पांचवें में उर्मिला के विरही जीवन की अभिव्यक्ति की गयी है । छठें में रावण विजयी राम द्वारा लंका में विभीषण को राज्य पद पर अभिषिक्त किये जाने की कथा और अयोध्या आगमन का वर्णन है, जिसमें अन्त में उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन पर काव्य समाप्त हो जाता है ।

इस प्रकार यह काव्य संपूर्ण रूप से उर्मिला के चरित पर ही है और नवीन जी की इस कृति से सम्बन्ध उर्मिला काव्य की उपेक्षितता नहीं रहे गयी ।

पर इस काव्य में उर्मिला को, वीर लक्ष्मण की लपटिबनी सह धर्मिणी के रूप में, जिसके तप की भाग लक्ष्मण की वीरता का प्रताप है, अभिमूर्त करने में लेखक सफल नहीं हुआ है । जो काम गुप्त जी ने "साकेत" में किया उसी का विपुल विस्तार "उर्मिला" में नवीन जी ने कर दिया है । चौदह वर्ष का उर्मिला का विरह-मुक्त जीवन दोनों कवियों के मानस की आलोलित किये है और वे उसमें विद्यत हो उठे हैं । उन्होंने एक ही लकीर पकड़ी है कि दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रसार करना ही राम वन-गमन का उद्देश्य था और लक्ष्मण उनके साथी बने । जैसे तुलसीदास के राम दशरथ-पुत्र नहीं रहे गये, त्रिगुणाधीन ब्रह्म हैं वैसे ही गुप्त और नवीन के काव्यों की रामकथा बीसवीं शती के आन्दोलन और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसरण का प्रतिफल है । "उर्मिला" में आर्य संस्कृति के प्रचार-प्रसार की बात बहुत विस्तार से कही गयी है, इसी उद्देश्य से वनगमन होता ही है --

कैकेयी मां का देश की है
 वे हैं अनुभव शीला,
 युद्ध सन्धि में प्रकट कर चुकीं—
 है वे निज निपुण लीला,
 उत्तर परिष्क से प्राची तक,
 विस्तृत है उनका अनुभव,
 इसीलिए उनके हिम में है
 आया एक भाव अभिनव,
 हैं गौरव कांक्षिणी बड़ी मां--
 कैकेयी यह है प्रत्यक्षा,
 पर इस बार हुआ है उनमें
 गौरव का कुछ ऊंचा लक्ष्य !
 आर्यों के उत्तर पथ आगत
 वैभव से वे परिचित हैं,
 किंतु आर्य विस्तार बंधु की
 और बहुत ही परिमित है,
 रह रह कर कैकेयी को यह
 दक्षिण पथ ललझाला है
 बहुत दिनों से विंध्य विजय का
 सपना उन्हें सताता है,
 इसीलिए, रानी, उनसे यह
 ऐसी उक्ति मिलाई है
 निज सपना सच्चा करने की
 परिका वे ले आई है ।

+ + +

आज नवल इतिहास पृष्ठ का
 अभिनय श्री गंगेश होगा —
 उस पुराण का जिसका नायक
 सीतापति सेश होगा,

तत्त्व विचार सिखाने को
आर्य राम अवतीर्ण हुए हैं
जग को पंथ दिखाने को ।

(तृतीय सर्ग छंद-१८४-१८५-१८६)

लक्ष्मण के इस कथन में जो, वे उर्मिला से अनुशा लेते समय कह रहे हैं
कवि ने "रामायण" की मूल कथा को उलट दी है । लक्ष्मण का स्पष्ट कथन
है -

तुम मत समझे इसकी केवल
कौटुम्बिक विवाद, रानी,
तनिक पुराणमयी भाँहों से
इसकी देखो कथावणी ।

(सर्ग ३, उ०९)

उठें सर्ग में राम द्वारा विभीषण को अभिषेक करते समय इस
विचार धारा को और भी पल्लवित किया गया है । संज्ञानिष्ठा ही जहाँ
राम का सत्कार और विभीषण का अनुमोदन करते हैं, विभीषण के
राज्याभिषेक की विस्तृत तैयारी का वर्णन कवि करता है । तंका ही जैसे
रावण के दुःखदायी शासन से मुक्त हो गयी है --

ये फहराई थीं उस दिन भी
जब रावण का व्याह हुआ,
और आज भी फहराती हैं
जब रावण का दाह हुआ ।
किन्तु आज की बात और है
आज और ही है आनंद,
आज मुक्ति का मिला संदेश,
सबसे दिशाएँ हैं स्वच्छंद ।
रूण मुक्त है, मुक्त मरुद्गण
वायु मुक्त उन्मुक्त सभी

अब जग में कोई ज्यों होगा
 परबश बन्धन मुक्त कभी ?
 उठी लिये उन्मुक्त पताकाएं
 हर्षित लहराती हैं
 विश्वमुक्ति संदेश वाहिनी
 ये सब दिशि फहराती हैं ।

(सर्ग ६, छन्द - २०-२६)

इस प्रकार नवीन जी ने रामकथा में नये सांस्कृतिक परिवारों के मोड़ को बिल्कुल अभिभूत कर दिया है और इस सांस्कृतिक परिवार में बीसवीं शती का कवि भी लुहरीदार की भांति इतिहास को उठाकर बगल में रख देता है तथा ब्रह्म का गुणगान करने लगता है । कवि कहता है -

शब्द ब्रह्म बनकर, यह लहरा
 उठी पताका संस्कृति की,
 हुई सांस्कृतिक विजय पूर्ण थी--
 आर्य राम की अति कृति की,
 नहीं शस्त्र विजिता यह संका --
 यहाँ विजय है शास्त्रों की,
 यह जय है तापस आर्यों के
 मुद्द शब्द ब्रह्माओं की ।

(सर्ग ६, छन्द २८)

नवीन जी ने "रामजन गमन" की आर्य संस्कृति के प्रचार का उद्देश्य बताया है, जैसा कि अभी मैंने पहले उल्लेख किया है और राम एक सत्य-प्रचारक बनकर अयोध्या से दक्षिण वन-प्रदेश में गये थे, कवि इस विषय की और कई जगह संकेत करता है और छठे सर्ग में भी इसी बात को दुहराता है:-

इस संदेश प्रचार मार्ग में
 हैं बाधाएं बड़ी बड़ी
 गमन चुम्बिनी पर्वत माता
 पयकीरी के अन्त लड़ी ।

सागर की उताल तरंगे
 नाच रहों पथ में प्रबला
 विकट शूल हैं, भीम शिलाएं
 विजय सघनता है सबला ।
 वर्षा जातप शीत भयंकर
 वन पशुओं से पथ पिरा
 सत्य प्रचारक के पथ में है
 बाधाओं का पुंज निरा ।

(पृ० ५६६)

ये सब वर्णों रामचरित का ही प्रभाशान्तर से प्रस्तुतिकरण है, और तब प्रबन्ध का नामकरण "उर्मिला" और उसमें उर्मिला की शक्ति के बल पर ही लक्षण की विजय की मान्यता स्थापित करता । यदि ७०४ दोहों की विरह-रत्नसई पर नवीन जी ने प्रबन्ध की यह कल्पना की होती तो काव्य अत्कृत हो उठता । प्रस्तुत क प्रबन्ध में तो कवि उर्मिला का चारण मात्र बन कर रह गया है, वह उर्मिला के गुण और शक्ति का चित्र खींचना चाहता है लेकिन यह संभव नहीं हो सका है ।

कवि ने एक और पंचम सर्ग में रीतिशालीन भाव व्यंजना अपनी के दोहों में जहां रक्की है और जहां उर्मिला सीधे-सादे शब्दों में कहती है-

जले जाहु भोरे सजन
 मनबोले सकुचात
 हिय की हिय में रह गयी
 नेकु न निकसी बात ।

(पृ० ३९९)

वहां दूसरे और आयानादी युग की उचित व्यंजना शैली भी उसने अपनाई है । लक्षण उर्मिला के मिलन प्रसंग का चित्र दूसरे सर्ग में प्रस्तुत करते हुए "प्रसाद" की "आभायनी" के आनन्द सर्ग का प्रतिरूप उपस्थित हो गया है, जहां ब्रह्माण्ड बिरक उठता है, दिशाएं नाच उठती हैं, सूर्य और नक्षत्र, मंडल भी नाच उठते हैं, अंतरिक्ष में राम का दृश्य उपस्थित हो जाता है, उर्मिला और अपनी पूरी सार्थकता नहीं पाता । "साकेत" की तरह प्रस्तुत

काव्य में भी केवल चौथे और पाँचवें दो सर्ग पूर्ण रूप से उर्मिला के लिए लिखे गये हैं। पाचवाँ सर्ग तो एक पूरी विरह सतसई, है। इस सर्ग में अवधी में लिखे ७०४ दोहे हैं, भाषा, शैली और विचार: दोनों दृष्टियों से यह सर्ग इस प्रबन्ध के भीतर स्वतंत्र रचना है, जिसे इस प्रबन्ध में से यदि निकाल दिया जाय तो कोई अधूरापन प्रबन्ध में नहीं मालूम पड़ता।

प्रबन्ध की समस्त घटनाएं अयोध्या में घटती हैं। उर्मिला के १४ वर्षों के वियोग की तपस्या पर कवि निजावर है, यह प्रबन्ध लिखकर उर्मिला वरणातीर्ण मस्तु करने की ही उसकी साप है, इस माध्यम में और जो कुछ जा गया है, यह प्रबन्ध के विस्तार की दृष्टि से। विशेषकर आर्य संस्कृति के प्रसार की बात कई बार झुहरायी गयी है। लक्ष्मण-उर्मिला के विरह की अनुभूति- अभिव्यक्ति ही पूरे प्रबन्ध की मूल प्रेरणा है। आरंभ में ही कवि कहता है --

न हो मातस्य न हो उद्रेक
न लाओ अपने मन में भ्रांति
उर्मिला की जाहों को सुना
करुणा रस में कर दो कुछ क्रान्ति ।

(पृ० २)

क्योंकि प्रबन्ध की समस्त घटनाएं अयोध्या में ही घटती हैं, इसलिए जो क्रान्ति कवि को अभीष्ट की उसकी दिग्दर्शन काव्य में नहीं हो सका। सारा काव्य प्रेम और वेदना तथा कुछ युगीन विचारों में ही स्मित कर रह गया है। दास कवि० क्रान्ति का चित्रण तो तब संभव होता जब कवि लक्ष्मण और मेघनाद के विकट स्मर का चित्रण दो सर्गों में करता। लक्ष्मण के प्रणय का यह विराट् दर्शन कवि की जायाबादी पदचान है --

दुल गई क्लिप्ता की उर्मिला
सखन के बरणाँ में ज़ुबदाप ,
न मोल न भाव न सीदा हुआ
स्मर्यण हुआ जाप ही जाप

+ + +

समर्पण विधियाँ पूरी हुईं
 उठी जादात्म्य गूँघन घोर,
 सुलक्षण लक्ष्मण अर्ध निहार
 बधे उर्मिला दुर्गन्त घोर ।
 विश्व ही नहीं अक्षित ब्रह्माण्ड
 धिरक उठा यह स्नेह निहार
 चराचर उत्कम्पित हो गा--
 देव दम्पति का प्रणय बिहार ।

+ + +
 रास मंडल परिवर्धित हुआ
 चराचर में नति गति भर गई
 उर्मिला लक्ष्मण की रस राशि
 प्रकृति पर कुछ जादू कर गई ।
 गगन - अवकाश नृत्य कर उठा
 नीलिका भी कुछ कंपने लगी,
 सूर्य की वह बर्तुला विभूति--
 नाचती सी कुछ झंपने लगी ।

+ + +
 नाच उठे तारक वृन्द अनेक
 नाचने लगे मुदित उडुसाज
 राशियाँ गयीं नये नकात्र
 नाच उठा सब सीर स्माज ।

यह वर्णन "श्री नद्भागवत" की रासलीला तथा "कामायनी" के आनंद
 सर्ग के आत्म दर्शन दोनों की अलौकिक व्यंजना की याद दिलाता है ।

राम और लक्ष्मण का विराट् क्षणित्व तथा शक्तिमान् पौरुष
 अयोध्या से अधिक मध्यभारत की बेनभूमि और लंका के स्मरकीर्ण में प्रकट हुआ
 है । "उर्मिला" काव्य की घटनाएँ केवल अयोध्या में ही घटती हैं इसलिए
 स्वतः सिद्ध है कि काव्य का षका अपूरा रह गया है । कवि ने उर्मिला का
 अयोध्या की विरह भूमि में दर्शन किया, लक्ष्मण की शक्तिशाली भुजाओं में

मिथनाद निहन्ता लक्ष्मण की हुंकार में उर्मिला के तेजमयी पातिव्रत का 153 दर्शन कर नवीन जी कवित्व के इतिहास राही नहीं बन सके । वैसे, भाषा भाव, शैली तथा अभिव्यञ्जना की दृष्टि से "उर्मिला" काव्य "साकेत" से आगे है, इसमें सदेह नहीं ।

डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र

डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र ने "तुलसी-दर्शन" नाम से शीघ्र प्रबन्ध लिखा है, उसमें उन्होंने रामचरित की लोकप्रियता की सही पहचान की है। धर्म, राजनीति तथा लोक व्यवहार में राम इतना घर बसों कर बैठे हैं, इन तथ्यों को सही रूप से हृदयगम्य करने वाले साहित्यकारों में मिश्र जी का नाम आगे लिया जाना चाहिए । वह शीघ्र प्रबन्ध तो उनका आलोचना ग्रंथ है, और अपने विषय का बेजोड़ ग्रंथ है, लेकिन जिन अछूते विचारों को मिश्र जी ने अपने "तुलसी-दर्शन" में व्यक्त किया था, वह भाव की सरणि में बिठाकर उन्हीं विचारों और भावों को तीन प्रबन्ध काव्यों में, अभिव्यक्त किया, "कौशल क्षीर", "साकेत-संत" तथा "रामराज्य", ये तीनों काव्य भिन्न भिन्न समयों पर लिखे गये हैं । रामराज्य की रचना देश की आजादी के बाद हुई है । युगीन प्रभाव और युग के बोल की दृष्टि से इन्हें दो वर्गों में रखना चाहिए - एक में "कौशल क्षीर" और "साकेत-संत" तथा दूसरे भाग में "रामराज्य" । "कौशल क्षीर" संवत् १९९९ वि० में "साकेत-संत" संवत् २००१ में और "रामराज्य" संवत् २०१७ में लिखा गया ।

मिश्र जी के "तुलसीदर्शन" का बीधा परिच्छेद "तुलसी के राम" का उत्तर भाग ही भावरूप में इन काव्यों में प्रकट हुआ है । मर्दादा पुरुषोत्तम राम के शील, गुण, शौर्य एवं उनकी राजनीति के प्रति मिश्र जी अपनी गाढ़ निष्ठा को जिस प्रकार इस परिच्छेद में प्रतिष्ठापित कर सके हैं, उसी को युग काव्य के रूप में इन काव्यों में अवतरित करते हैं । उत्तर-दक्षिण की एकता, समाज में रावण भावना का विध्वंस, त्याग और शौर्य आदि जो अपने राष्ट्र के लिये विरन्त सत्य हैं उन्हें राम के चरित के माध्यम से देखना मिश्र जी का इष्ट है और इसे मिश्र जी ने सरल, सुबोध एवं जीवन्वी भाषा में रसात्मकता के साथ व्यक्त किया है । उसमें प्राचीन का दुराग्रह और नवीन की उदंडता दोनों नहीं हैं बरन् दोनों के सही रूपों

का ग्रहण है । मिश्र जी के काव्यों के पढ़ने के पूर्व "तुलसी दर्शन" के चौथे परिच्छेद का उत्तरार्ध हमें अवश्य पढ़ लेना चाहिए । इस परिच्छेद के कुछ उद्धरण ये हैं :-

"विरवामित्र पहले स्वतः राजा रह चुके थे । उन्हें वात्रियत्व और ब्राह्मणत्व दोनों का पूर्ण अनुभव था ।" इसीलिए उन्होंने रुद्र वैद्य की तरह उर्दाष्मि का अनुसंधान किया और इन कार्यों के सुचारू संपादन के लिये सच्चे जीहरी की तरह रामचन्द्र रूपी अमूल्य रत्न को ढूँढ़ निकाला, यह उन्हीं का प्रयत्न था कि अनिमंत्रित होते हुए भी रामचन्द्र सीता-सद्व्यंघर के अवसर पर भिपिला गये और अपना पराक्रम 'दशक' उतरीय भारत के --आर्यावर्त के -- दो दूरस्थ संभ्रान्त राजकुतों को स्नेह सूत्र में बांध कर आर्य-संगठन का प्रथम सूत्रपात किया । + +

निःशक्तिक मनुष्य ने भी उनकी आत्मीयता का अनुभव करके उनका आश्चर्य प्राप्त किया । कोल, किरात, निष्ठाद, शबर, वानर(हरांब), भालू, आदि अनेक निकृन्नार्थ जातियाँ उनके यौन प्रभाव से प्रभावित होकर उनकी ओर खिंच आईं, उनके उस यौन प्रभाव का इतना महत्त्व था कि अग्नि, अगस्त्य, वाल्मीकि, सुतीक्ष्ण, शरभंग प्रभृति बड़े बड़े ऋषिगण भी उनके आगे नतमस्तक हो गये।आर्यों और जनार्थों को इस प्रकार बशीभूत कर लेने वाले राम ने अपने लिए कभी कोई स्वार्थ भावना नहीं रखी^१।"

मर्यादा पुरुषोत्तम को जिस प्रकार अपने शील और सौन्दर्य का पता था उसी प्रकार अपनी शक्ति का भी पता था । वे जानते थे कि वे समाज पुनर्स्था के सेवक ही नहीं शासक भी हैं । जैसे शरीर रक्षा के लिए क्लृप्त फोड़े को चीरना और शस्त्र राशि की वृद्धि के लिए घास-फूस को उखाड़ना अनिवार्य है वैसे ही भारतवर्ष की रक्षा और उद्धारों की वृद्धि के लिए राक्षस-राज्य विध्वंस करना अनिवार्य था^२।"

"रामचरित के इतिहास को हमने जिस दृष्टिकोण से देखने और लिखने की चेष्टा की है, उसके अतिरिक्त और कोई दृष्टिकोण ही नहीं है,

१- तुलसीदर्शन पृ० १५१-१५२ ।

२- वही, पृ० १५३ ।

यह हमारा कहना नहीं है । नर चरित्र आत्तिर नर चरित्र ही है । उसमें¹ 155
 कुछ अपूर्णताओं अथवा आक्षेप योग्य बातों का भी मिल जाना स्वाभाविक
 ही है । परन्तु यदि हम भवत की दृष्टि से उस चरित्र का अध्ययन करना
 चाहते हैं तो हमें चाहिये कि बकौल आत्तिर गांधी के यह विश्वास रखकर
 कि रामादि कभी छल नहीं कर सकते हम पूर्ण पुरुष का ही ध्यान करें।²
 मिश्र जी के तुलसी दर्शन में आये इन विचारों की काव्य-परिणति उनके
 "साकेत सन्त" और "राम राज्य" प्रबन्ध काव्यों में हुई है । तुलसीदास के
 भक्ति पर स्थिर रहकर रामकथा के नये मोड़ पर भी मिश्र जी जिस पर लड़े
 हो गये हैं, यह इनके इन दोनों काव्यों की विशेषता है । इस पर हम
 आगे विचार करेंगे ।

"कौशल किशोर" मिश्र जी की प्राम्थिक रचना है । राम के
 जन्म से लेकर विवाह तक की कथा इसमें ग्रथित है । रामकथा के नये मोड़
 की प्रवृत्तियां इस काव्य में प्रायः नहीं हैं, कथानक तुलसीदास के "रामचरित
 मानस" का बहुत कुछ अनुसरण करता है । प्राम्थिक शैली, सरल भाषा तथा
 रोचक प्रसंगों की उद्भासना कवि की अपनी विशेषता है । गारुड-सुधाहु के
 दमन-प्रसंग में पांचवें सर्ग में राक्षसों की पान गोष्ठी का रोचक-चित्र मिश्र
 जी ने ³ ~~उपरोक्त~~ सर्गों में खींचा है । एक उदाहरण लीजिए -

कौड़ी, सींग और दांतों के, गहनों से ये लदे कई ।
 फूलों के रस्सों से बंधकर भैंसों से ये फदे कई ।
 सींग लगाकर बेल बने या लिए बाघ का बेश कई ।
 छिटकाये ये भातू ही से अपने कुंचित केश कई ।

मिश्र जी वाल्मीकि और तुलसीदास की सरणि छोड़कर बाहर
 काव्य की पृष्ठभूमि देखने के लिए मजबूर नहीं हैं । उन्होंने यथासंभव इन्हीं
 दोनों महाकवियों की सीमा में रहकर नये युग की नयी आवाज ही
 उठायी है । "कौशल किशोर" में वाल्मीकि के आदि काव्य की स्तुति प्रस्तुत
 करते हुए मिश्र जी कहते हैं -

1- तुलसी दर्शन, पृ० १५६ ।

त्रिस सरौबर का सुषा सदादीव जल
आदि कवि ने पान आजीवन किया
भाग्य अपना सराहुंगा बड़ा
यदि वहाँ का बुल्लू जल पिया ।

(पृ० ६)

शासन के लिए प्रशासनिक और वाणिज्यिक का परस्पर सहयोग बहुत अपेक्षित है, इस विचार का समर्थन मिश्र जी के काव्य में यत्र-तत्र पाया जायगा । दशरथ और विश्वामित्र के मिलन के अवसर पर कवि ने ये उद्गार प्रकट किये हैं -

भोग याग, स्मृद्धि संयति राग त्याग समान
वा प्रवृत्ति निवृत्ति का वह ऐक्य जी-भावान ।
धा बड़ा ही विशहारी नृपति यति संयोग
पुण्यतम निश्चय बना धा वह मनोक सुयोग ।

(पृ० ४९)

"कौशल किशोर" में राक्षसों के उन उल्हासों की ओर संकेत कवि करता है जो उन्होंने मध्यदेश में आरम्भ कर दिये थे और इस प्रकार उत्तर भारत की आक्रान्त करना चाहते थे, तुलसीदास के "रामचरित मानस" में नरक्या की यही पृष्ठभूमि है । राक्षसों का सुधार शस्त्र रण से ही हो सकता है, यह लिखकर मिश्र जी ने सुसंकेत विचारों का परिचय दिया है, युग के अनुसार सर्वत्र अहिंसा की दुहाई कवि का पिच्छगुण्य है । मिश्र जी कहते हैं --

भर गया है राक्षसों में तामसी अधिमान
शस्त्ररणा ही दे सकेगा उन्हें सच्चा ज्ञान ।
मारना होगा बना जब मारना अनिवार्य,
सुख इसी में सब लहेंगे नार्थ और अनार्थ ।

(पृ० ४९)

तुलसीदास का बालकाण्ड बहुत अंशों में कौशल किशोर का आधारभूत बन जाता है । परशुराम व्रतण संवाद में कवि ने बाल्मीकि की ओर न देखकर रामचरित मानस के भावों का ही उद्धरण कर दिया है । व्रतण

" सुन फिर बोले लक्ष्मण कुमार
मुनि ! व्यर्थ धनुष, तीक्ष्ण, कुठार ।
अब त्याग सकल अभिमान ध्यान,
करिये जाकर जप तप सुजान ।"

(पृ० २६८)

इस प्रकार राम लक्ष्मण द्वारा आशुपुर देखने का यह प्रसंग --
स्वर्ग नगर- दर्शन, इच्छुक थे
पर लेकर लक्ष्मण का नाम
बोले "प्रभु ! इनकी लगती है
नगर -छटा अतिशय श्रुतिराम ।"
मुनि ने मन का भाव स्मभकर
कह -"बन्धु लक्ष्मण के संग,
तुम भी श्रीराम ! देख लो,
पुर निर्माण कला के डंग ।"

(पृ० २३९)

"रामचरितमानस" की इन वीषाडियों की याद दिलाता है --
नाथ लखनु पुरु देखन बहदों । प्रभु सकीच उर प्रगट न कहदों ।
जी राठर आयसु में पावों । नगर देखाई तुरत लै जावों ॥

+ + +

जाइ देखि आवइ नगरु सुख निधान दीठ भाइ ।
करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाइ ॥

इस प्रकार "कौशल किशोर" अनेक अंशों में रामकथा सम्बन्धी पूर्व
मान्यताओं के आधार पर लिखी रचना है । युग के अनुरूप --राष्ट्र की
एकता, स्वतंत्रता - जैसे कुछ प्रसंगों का भी प्रस्तुतीकरण हुआ है, पर
अद्वैतवाद और भक्ति के बीच उसकी आबाज उभर नहीं पाती ।

"साकेत संत" विश्व जी की अत्यन्त प्रौढ़ रचना है । इसमें रामकथा पर
नया दृष्टिकोण भी है कवित्व गत भाव, और भावों की प्रौढ़ता भी

है तथा काव्य प्रबन्ध का सुनियोजित निर्वाह है। इस प्रबन्ध काव्य में 158 सर्ग हैं। यद्यपि काव्य का आरम्भ राम की भगवद् भक्ति की भावना ही लेकर होता है --

स्वामी एक राम हैं, उन्हीं का धाम विश्व यह
जन में जनार्दन की ज्योति नित्य जागी है।

(पृ० १७)

तो भी उसमें वर्तमान युग की राष्ट्रीय, सामाजिक उद्बोधनों के प्रस्तुतीकरण की, उदात्त करने की भरसक चेष्टा की गयी है। राष्ट्रीय एकता का यह उद्बोधन रामचन्द्र की गौर से भरत को मिल रहा है --

बशां तुम शक्ति संगठित करो,
कि जिससे विकसे अर्थावर्षी,
यहां मैं उधर अभिमुख करूं,
बनों में रह दक्षिण आवर्त,
उभय दिश एकदिश की भांति,
एक भाई का ही है अंग
हो उठें उधर दक्षिण एक,
तुम्हारा भारत बने उस्मंग।

(पृ० १२७)

और यह आवाज आज के युग की है। इस प्रकार कवि का मानस राम की भक्ति के केन्द्र पर स्थित होकर भी राष्ट्र-निष्ठा और सामाजिक उद्बोधन की गहरी अभिव्यक्ति करता है।

काव्य का यह इतनाक भरत-भाण्डवी के मिलन और जामोद के वर्णन में प्रारम्भ होता है, दूसरे सर्ग में भरत ननिहाल में है, जहां उन्हें अपशकुन की सूचना और विपरीत समय का संकेत - सा मिलता है, उसी समय अयोध्या में राम का वनवास होता है। तीसरे सर्ग में भरत अयोध्या लौटते हैं, माता कैकेयी से उनकी भेंट होती है। कवि ने यहाँ भरत और कैकेयी के विपरीत भावों का अच्छा, दृढ़ दिखाया है। काव्य का अंतिम कथानक है राम का आदिश ग्रहण कर विप्रकूट से भरत का लौटना, और वनवास की

अन्त तक अयोध्या की रक्षा का भार संभालता । अन्तिम सर्ग में नंदिग्राम¹⁵⁹ वासी भरत की यह तपस्या नाण्डकी और उर्मिला के विषोगाकुल भावों का चित्रण कर कवि ने उपेक्षित उर्मिला और नाण्डकी दोनों को काव्य का विषय बना दिए हैं । बीच में जिन कथानकों का समावेश हुआ है, उसमें गंगातटवासी निष्णादराज के ग्राम-संस्कृति का चित्रण तथा सेना के साथ चित्रकूट गामो भरत के अवरोध के लिए निष्णादों का भावोद्बोधन अत्यन्त मार्मिक है । 12वें सर्ग में राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति के लिए पृष्ठभूमि खोजी गयी है । राम भरत से कहते हैं -- तुम ऊपर भी संभाले रहो, और मैं दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रचार कर जखण्ड भारत की कल्पना करता हूँ ।

भरत के चित्रकूट - गमन में मार्ग की जिन कठिनाइयों का वर्णन किया गया है उसमें निष्णादराज का अवरोध तथा भयंकर वन का गहन मार्ग दोनों पर कवि ने विशेष रूप से विचार और भाव अभिव्यक्त किये हैं । कुन्ठ लालोक्यों ने भरत के मार्ग की इन कठिनाइयों को दार्शनिक रूप देने का प्रयत्न किया है ।

किन्तु प्रयत्नता की बात है कि पाठक की दृष्टि में यह दार्शनिक विचार बहुत ऊपर उठकर नहीं जाते और काव्य की गरिमा पूर्णरूपेण सुरक्षित रहती है । इन दोनों प्रसंगों के चित्रण बहुत ही रोचक, प्राग्जल, भावपूर्ण और दर्मस्पर्शी हैं । निष्णादराज का यह विचार देखिए, राम के प्रति उत्कट भक्ति के परिचायक उसके ये उद्गार हैं --

जीका गुह इसका मतलब क्या
होने को है आगे अब क्या ?
मिलना ही था तो मैला क्यों
सेवा का बड़ा भूमिला क्यों ?

उसके गांव के चित्रण में कवि ने आज के ग्राम स्तरों की सहानु-
भूति दिखाई है --

पशुशाखा से फूँटों के घर
कुछ यत्र तत्र जयने रचकर ।

पाशम जीवन बहते बहते

160

उसमें पशु से नर थे रहते ।

भरत के मार्ग में वन के बीहड़ का (वर्णिकर कवि ने प्रकारान्तर से राम के वनगमन की भयंकरता को भी हमारे सामने रखा है । सेना के साथ जाने वाले भरत के लिए जब इतनी दुर्गमता है तब केवल भाई लक्ष्मण के साथ जाने वाले राम के लिए कैसी बीती होगी, इसका सहज अनुमान किया जा सकता है --

गहन वन अति भयंकर सामने था
विपद का क्रूर आकर सामने था
कहीं टीले कि जो पथ रोक अटके
कहीं गड्ढे कि जिसमें लोग भटके ।
फटीला पथ कंठरीला बड़ा था
कहीं टेढ़ा कहीं सीपा बड़ा था ।

(पृ० ११४)

दवानल का बड़ा भय हर कहीं था
कहाँ घर बांस का जंगल नहीं था ।

(पृ० ११५)

चिनकूट में रमते राम को वनवासी ग्रामिणों के सहवास का जो आनंद मिला, कवि उस सहवास में ग्राम्य स्वर्ग की संभावना में विभोर हो जाता है --

कंद मूल फल से वनवासी
जाते थे गाते यह गान,
"गांव हमारे वृंदावन हैं
पशु से हम नर हुए सुजान ।
वन के पीपे पीपे बीले
तो अब सुख का संन्य हो,
युग युग जियो हमारे प्यारे
राम ! तुम्हारी जय जय हो । (पृ० ११५)

इस काव्य को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कथानक बिल्कुल कसा हुआ है, कहीं पर कोई चीज न तो बढ़ाकर रखी गयी है, न अनावश्यक वर्णनों को स्थान दिया गया है। "साकेतसंत" में कवि को भरत की विराट् और विशाल आत्मा के दर्शन करने थे, उसी कवि की शक्ति सफल हुआ है। जादि में माण्डवी और भरत का मिलन वर्णन कर तथा अंत में राम की भासा में तत्पर भरत की तपस्या दिखाकर, भरत के संत रूप का विशाल आत्मिक कथानक मिश्र जी ने जिस सूची के साथ प्रस्तुत किया है, कथानक के शिल्प की यह सफलता कम कवियों को मिलती है। कुल मिलाकर यह काव्य प्राचीन और नवीन रामकथा सम्बन्धी मान्यताओं का समन्वय है, काव्य की दृष्टि से इसमें शिल्प और भाव की सभी सुबियाँ हैं।

मिश्र जी के "रामराज्य" का प्रकाशन संवत् २०१७ में हुआ। रामराज्य में काव्यत्व कम राष्ट्रीय उद्घोषन अधिक है। रामजन्म और रामवनवास की घटनाओं की वर्णन करते हुए कवि शीघ्र वहाँ पहुँच जाता है जहाँ मध्यभारत में राजासों का अत्याचार हो रहा है। राम के सामने दो समस्या है। उत्तर और दक्षिण भारत को एक करना (२) लंका के उपनिवेशवाद को दक्षिण भारत से समाप्त करना। कवि कहता है --

राम न भिड़ना चाह रहे थे अभी विदेशी सत्ता से
तोषा मानते थे वे उत्तर दक्षिण ऐक्य महत्ता से।

(पृ० ७४)

+ + +

देखा अस्थिर समूह राम ने एक जगह पर
नर भक्षण कर गये, जहाँ पर थे रक्तीचर
दहस उठा दित्त कुब दुरम देर तक देख न पाये
यह कितना और मनुज की मनुज बनाए।

(पृ० ५६)

कवि ने इस काव्य में बहुत कुछ भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की तोड़कर स्वतंत्र भारत की गरिमा और उसके अभ्युदय की कल्पना की है,

और स्वतंत्र भारत के रामराज्य का रूप कैसे स्थिर हो, विचारात्मक रूप से इसकी मीमांसा ११वें, सर्ग में राष्ट्रधर्म, शीर्षक से की है। बीच-बीच में "ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भांति रावण राज्य का चित्र कवि खींचता है--

उस युग के साम्राज्यवाद का मानव-विद्रावण अवतार
 रावण लंका अधिपति बनकर विवश किए था सब संसार
 परम बतुर था और साहसी उसके वेद भाष्य विख्यात
 उस विज्ञानी के बश में थे प्रकृति देव सेवक दिन-रात । -

(पृ० ६६)

यहां मिश्र जी ने रावण विज्ञानी द्वारा प्रकृति देवों से सेना लिये जाने की बात कह कर सीधे सीधे यूरोप की लोलुप सत्ताओं की ओर संकेत किया है।

जैसे गांधी जी ने अहिंसा से भारत की आजादी प्राप्त की, मिश्र जी ने भी अहिंसा का तो नहीं निरस्त्रीकरण का सा थोड़ी चित्र राम द्वारा दिये गये रावण के प्रति इस संदेश में खींचा है, जिसमें वे रावण से पथ की एक लकीर मात्र चाहते हैं -

"तब प्रभु ने अंगद को भेजा उसके सुहृदय पुत्र तुम बीर ।
 जाकर कहो कि चाह रहे हम केवल पथ की एक लकीर ।
 जिस पर चलकर हम सीता को देखें कर दें उसे स्वतंत्र ।
 भारतीय नारी न रहेगी बंधी विदेशों में परतंत्र ।
 जन शासक होकर हाथ किया कुत्सित अन्याय ।
 प्राणधन करो कुछ जिसेसे दास्य सभी का कुछ मिट जाय ।"

(पृ० ९९)

इस संदेश में स्पष्ट ही गांधी आन्दोलन के विचारों की छाप है।

संपूर्ण भारत की एकता की ओर संकेत करते हुए कवि लिखता है -

देखा भारत रूप विनत जैसे रत्नाकर।

मत्स्य बही है और मकरगण का भी बह घर ।

वही रत्न है, वही शंख, रेतों के टीले
साधु वहीं, यदि लोग वहीं हिंसक गर बीले ।
भिन्न दलों में बंटा एक ही मानव का दल
कहीं कहीं दल भालु कहीं वानर जहलाया
कहीं उसी ने आप स्वर्तः अपने को खायो ।

(श्रीवां सर्ग)

नंदिग्राम में भरत की साधना का चित्रण करते हुए कवि के मानस पर आज के गरीब गांवों का चित्र उतर आया है, जो युग के प्रतिनिधित्व का ज्ञान रखता है, न कि राम काव्य का -

ऐसी थी साधना भरत के शासन व्रत में
गांव गांव थे गये, न नगरों तक ही बिरसे
रूखा भोजन, बसन लंगोटी, भूमि शयन व था
देव प्रजा का मूर्ति रूप उनका जीवन था ।

(पृ० ११४)

इन संकितियों में जैसे कवि ने दीन हीन ग्रामों की ओर संकेत किया है, जो राम के युग की पौराणिक कल्पना के विरुद्ध है । स्पष्ट है कि कवि राष्ट्र का दर्शन कर रहा है -

मनुष्य ही महा सत्य मनुष्य मन के लिए
वही परम आराध्य, वही प्रत्यक्ष विष्णु है ।

(पृ० १२३)

उक्त पद्य में महाभारत के व्यास की उक्ति है -

ग्रह्यं तदिदं ब्रह्म ब्रवीमि
न मानुष्याश्च श्रेष्ठतरं हि क्षियत् ।

रामराज्य सरल भाषा में लिखा, इस देश में इस युग का एक सशक्त और सफल राष्ट्रीय काव्य है, जिसमें रामराज्य की सरल और गूढ़ कल्पना का साकार रूप दिया गया है ।

श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा ने "सीता" नाम का एक छण्ड काव्य सन् १९५२ में लिखा जिसमें सीता के उल्लेखित चरित की आधुनिक नारी आगरण की दृष्टि से देखा गया । नारी उषेका, समाज में उसकी हीन-सत्ता, लांछन से आतंकित नारी का एक सबल चित्रण राम की मला तनी जानकी के रूप में "सीता" छण्ड काव्य में किया गया है । काव्य की भाषा सबल, भावों की अभिव्यक्ति भी उक्ति केन्द्रितपूर्ण है किन्तु काव्य पौराणिक तथा साहित्यिक पृष्ठभूमि से अपना कर्तव्य नाता नहीं रखता ।

अपराधी तथा परित्राही शैली में बिखरे भावों को समेटने का प्रयत्न कवि ने इस छण्ड काव्य में किया है । वात्मीकि अपने आश्रम में सीता के निर्वासन के बाद उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं -

सीते । स्वागत है ! सुनता हूँ
जाती हो आश्रम में
करुणा रागिनी, तुम सतेज
लय होती हो अब सम में ।

++ ++

सीते । आजो । पीछे आदेगा
बह रघुनंदन भी,
कहीं भवित से दूर रहा है
भक्त - हृदय चंदन भी ।

++ ++

मुझे शत कुठ और अभी
इस जन को बिल्लाजोगे
रावणारि मर्यादा पुरुषोत्तम
भी बिल्लाजोगे ।

++ ++

हे अक्षय । अक्षय ही है
यह बिछोह यह दूरी,
वात्मीकि सब देख रहा
समायण अभी अपूरी ।

श्री शेषामणि शर्मा "मणि रायपुरी"

"मणिरायपुरी" जी ने सन् १९४२ में "कैकेयी" नाम से सण्डकाव्य लिखा था जो सन् १९५२ में प्रकाशित हुआ । इस सण्ड काव्य में लेखक ने वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर यथार्थ कथावस्तु को सामने रखा है और फिर आज के युग की वर्तमान राष्ट्र स्थिति को दृष्टिकोण में रखते हुए कैकेयी के परचाताप, अहिंसा और सत्य की परिपाक काव्य के अन्त में दिखाकर यह प्रकट करना चाहा है कि कभी कित्ती निमत के वश भी उलटे कार्य हो जाते हैं । किन्तु परिणाम अच्छा होता है, इसी प्रसंग में कवि कहता है:-

राम न बन जाते तो कैके

राम राज्य सार्थक होता

जो प्रकाण्ड पंडिते ! ज्ञानवा था

तूने भारत सीता ।

जो विप्लव की प्रथम गायिके

शान्तिस्वरूपे ! जो रानी !

तेरे चरण अरु बन गयी

कवि की सजाणी बाणी ।

(पृ० ३६-३७)

काव्य में कुल सात सर्ग हैं । कैकेयी के वर मांगने के प्रसंग से काव्य का आरम्भ होता है और विक्रूट में कैकेयीकी कामा - याचना के साथ कार्य का उपसंहार होता है । बहुत अर्थों में काव्य की कथावस्तु ^{अज्ञेय अज्ञेय} "प्रभात" जी के "कैकेयी" काव्य से उत्कृष्ट बन पाई है । लेकिन भाषा और शैली में समीक्षता नहीं है ।

श्री केदारनाथ मिश्र "प्रभात"

प्रभात जी ने "कैकेयी" नाम से १५ सर्गों का एक प्रबन्ध काव्य लिखा जो संवत् २००७ में प्रकाशित हुआ । अयोध्याकाण्ड में राम कैकेयवास का प्रसंग इस काव्य की कथावस्तु है । वाल्मीकि से लेकर अब तक रामकथा

के सम्बन्ध में यही मान्यता बनी आयी है कि कैकेयी ने ¹⁶⁶ राम को बनवास भेजने तथा भरत को राज्याभिषेक करने का वरदान राजा दशरथ से माँगा। वाल्मीकि रामायण में यह कहा गया है कि कामुक राजा दशरथ अप्रति सुन्दरी कैकेयी के दलने बशीभूत थे कि उसकी कोई बात टाल नहीं सकते थे। लक्ष्मण ने बनवास की बात सुनकर दशरथ पर क्रोध करते हुए कहा था -

हानिर्म एनम् कामुकं पितरम्

(वा०रा०कयो० सर्ग)

इससे स्पष्ट है कि कैकेयी सुन्दरी थी और दशरथ उस पर मुग्ध थे। वाल्मीकि रामायण के इसी प्रसंग में कौटिल्य के कथन उस तथ्य की प्राणिकता पुष्ट करते हैं।

किन्तु कुल्लुदीदार के "शान्ति-पत्र" में इस प्रसंग को पौराणिक रूप दे दिया गया। कैकेयी और उसकी दासी अन्धरा की मति देवगण तथा सरस्वती मिलकर प्रेरित करते हैं कि कैकेयी दशरथ से राम के लिए बनवास का वरदान माँगे जिससे राम बन लें तथा रावण का वध कर दें और इस पृथ्वी का भार दूर करें। यह धार्मिक एवं पौराणिक कल्पना मूल घटना की आत्मसात् कर गयी।

इस प्रसंग को लेकर "प्रभात" जी ने एक नयी पौराणिक कल्पना की, जिसमें रामायण का मुट बिशेष रूप से रखा गया है। कैकेयी की पत्नी और कौटिल्य है, उसी कार्य-संस्कृति की विजय देखने की तात्परा है, और वह राम के गुण तथा शौर्य से परिचित है। वह जानती है कि विन्ध्य पर्वत के उस पार जनार्णवी की संस्कृति तथा अत्याचारों का जो प्रसार हो रहा है उसे रोकने में स्वयं राम ही हैं। इसी-लिए उसने राम के राज्याभिषेक के समय उनके बनवास भेजने का वरदान दशरथ से माँगा, यह कवि प्रभात की कथा कल्पना है, दशरथ कैकेयी के इन विचारों में सहमत भी हो जाते हैं। उनका कहना है -

कैकेयी ! हे प्रिये ! प्रियलें !

साक्षी है युग-धर्म - विधाता

सब है तू ने राम की जननी
किन्तु तू-ही माता, न विमाता ।

(पृ० ६३३)

कैकेयी भरत के विह्वल होने पर जो उत्तर देती है उसे भी सुनिए-

राम - बन - गमन निर्वासन है

यह असत्य है भारी ।

पाप सीचना भरत ! कि तू है

सिंहासन अधिकारी ।

बन की और राम का जाना

मानवता की जय है ।

आर्य सभ्यता की, विर मानव -

स्वतंत्रता की जय है ।

(पृ० १८४)

काव्य की छायावदी शैली कथा की और भी उलभन में डाल देती
है और न कथा, न काव्य दोनों में किसी की उपलब्धि इस रचना में नहीं
हो पाती । और ऐसे पद--

कैकेयी को लगा कि दुनिया

उलना है, उलना है ।

मन बोला- पथ एक, उसी पर

चलना है, चलना है ।

(पृ० ३९)

आशीष् मुझे मक्ति मिल जाय, चला मैं

बुग - प्रकार स्वीकार मुझे,

मंगल ही मेरे सब का जो,

दो वह थोड़ा सा प्यार मुझे ।

+ . + +

कर्तव्य बुझाता मुझे विघ्न

में आज त्वर ही जाता हूँ ।

साकेतपुरी के सिंहासन
में तुमकी शीश नवाता हूँ ।

168

(पृ० १४८)

नारी और सुहाग-वत्स ! तू
जगा न सोई ज्वाला
अमृत पिषे संसार, अमृत की
जय, मैंने पी हाला ।

(पृ० १८३)

रामायणी कथा से हमें बरबस निराश करते हैं । कैकेयी की छलना और
हाला की कामना की व्याख्या लम्बे में नहीं जाती तथा राम जो थोड़ा-
प्यार मांगते हैं और साकेतपुरी के सिंहासन की शीश नवाते हैं उससे उनका
व्यक्तित्व ही क्षिप्त कर थोड़ा-सा किंवा आज के एक सिने-अभिनेता का-
सा हो जाता है ।

"प्रभात" जी ने कैकेयी के लाँछन को दूर करने के लिए कल्पना का
जो व्यायाम किया है उसमें उनकी कविता का अभ्यास अवश्य बढ़ा होगा
पर लाँछन जहाँ का तहाँ रहा, व्यायाम के अविन्दु तक उस पर न गिरे ।
श्री हरिजीव जी "बैदेही बनवास" में कथा की कल्पना जिस भौंड़े ढंग से
की है, उतनी ही अमनी-वैज्ञानिक कथानक इस "कैकेयी" काव्य का है ।

रामकथा पर लिखी गयी इन रचनाओं के अतिरिक्त कुछ स्फुट
और प्रबन्ध अन्य रचनाएँ भी हैं जो प्रथमः पत्र पत्रिकाओं में ही प्रकाशित
हैं । ऐसी रचनाओं में बिहार के गुलाब कवि की रचना "अहल्या" है जो
वाराणसी के "प्रसाद" पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित होती रही
है । स्फुट रूप से ५० की संख्या में कविताएँ होंगी जो इधर ३० वर्षों में
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं । इनमें एक कविता गुलाब कवि की
ही "कैकेयी" जो जनवरी सन् १९२३ "माधुरी" में प्रकाशित हुई थी "विभीषाण
नाम की एक कविता श्री रामचरित उपाध्याय की है जो सरस्वती में प्रका-
शित हुई थी और जिस पर बड़ा विवाद हुआ था ।

रघुवीर शरणा "मित्र"

"मित्र" जी ने सन् १९६१ में "भूमिजा" नाम से आठ सर्गों का

एकलव्य काव्य लिखा । "भूमिका" में सीता के द्वितीय बनवास की 169 कहानी लिखी कहानी में राम की अलौकिक लोकप्रियता का प्रेम और सीता की असामान्य सहनशीलता निदर्शन निहित है । किन्तु मित्र जी ने प्रस्तुत एकलव्य में उस गंभीरता, उदात्तता तथा गौरवपूर्ण चरितों का स्वरूप नहीं अंकित किया है जो राम की कहानी, वाल्मीकि के लिखे महान् इतिहास के अनुरूप होना चाहिए था । कहानी में आधुनिकता की छाप केवल कथा के मोड़ तक ही नहीं, उसके अन्तर में भी समा गयी है जो अनुचित है यद्यपि लेखक ने भूमिका में लिखा है -

"भूमिका सीता के बनवास जीवन की रचनात्मक कहानी है । घटनाएँ बीजरूप से उपयोग में लाया हूँ । भारतवर्ष में सीता के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र से कुछ कहना चाहता हूँ । सीता की चेतना से आधुनिक गतिविधि को उभारना चाहता हूँ, न्याय और निर्माण की आवाज बुलन्द करना चाहता हूँ । सीता जनक-दुलारी होने के साथ साथ वर्तमान चेतना की प्रतीक भी हैं ।"

इस कथन से स्पष्ट है कि यह काव्य एक आन्दोलन की भाषा में लिखा गया है और उसमें अपनी बात में जोर देने के लिए मूल विषय की ओर नजर न करके लेखक जो कुछ भी कल्पना में आया, जैसे -तैसे शब्दों में उड़ता चला गया है और कथा की मूल चेतना तथा उदात्तता गायब हो गयी है । लक्ष्मण द्वारा जंगल में छोड़ दी गयी निर्वासित सीता का अरण्य रोदन सुनता हुआ कवि नारी आन्दोलन का सत्याग्रही बन गया है और जैसे सीता उसके ध्यान में नहीं है, वह केवल नारी को लेकर विकल बाणी-में बोल रहा है -

ओमे शिशु सी बोज रहा है
 पूजा पस्तेरवर को ।
 हामनिराशित बोज रहा है
 नारी अपने नर को । (पृ० १८)

हर वहाँ तक ठीक था । परआगे सुन्दरी सीता को बन में बिलसती देखकर जो रावण की आत्मा तड़पती हुई कवि की दृष्टि में उतर

आती है --

धनुष तोड़ने वाला कादर
है अपयश के जागे
इसीलिए वमा लंका जीती-
थी तूने हत भागे ।

(पृ० २२)

रावण तो मर गया, भूमिजा -
पर कर लौ मन मानी ।
शिव का आराधक रोता था,
तड़प रहा था पानी ।
धनुष तोड़कर तुम्हें स्वर्गद्वार
में से ला सकता था,
फोड़ राम का हृदय राम के
यश पर छा सकता था ॥
किन्तु भिनुषा शिव का था, गुरु का
गुरु का गौरव कैसे डाता ?
शिव का आराधक उपारम्य की -
कैसे बात गिराला ।
जितना प्यार दशान्त को था
नहीं राम को होगा ।
तेरे घर मिहारी बनकर -
जाया, हर दुःख भोगा ॥
तेरे लिए कुटुम्ब मिटाकर
रामचंद्र से हारा
सीता से था प्यार, राज्य कब
था रावण को प्यारा ॥

(पृ० २४-२५)

यह नितान्त अनुचित है । प्रेम में असफल किसी युवक का यह

प्रलाप मात्र है, महावीर रावण के चरित को शाश्वत कवि ने अपने विचार से ऊपर उठाया है, पर उसने बहुत नीचे गिरा दिया है। विश्व विजयी रावण ने धनुषा यज्ञ के बर्णों बाद लंका राज्य का मोह त्यागकर, सती सीता के लिए युद्ध की विडम्बना मोल ली थी। कवि का यह कहना, कितना निराधार और हास्यास्पद है।

सीता पर यह काव्य नारी की अदम्य शक्ति का चित्र किसी भी स्थल पर नहीं उतार पाया है। छिछले प्रेम के शब्द-अर्थ ही बँटाने की कोशिश की गयी है। राम के मुँह से इस कथन को सुनिये—

मेरे दोषा बहुत हैं देवी !
 पुण्य यही है मेरा ।
 मेरे जैसे बिष्ण घट पर भी
 प्यार रहा है तेरा ॥
 तुम ऐसे ही खिली फूल-
 काटों में जैसे खिलता ।
 तुम ऐसे ही मिली मार्ग
 भूले को जैसे मिलता ।

(पृ० १४२)

राम - सीता के प्यार पर निर्भर है। भूले राम को सीता खूबी मार्ग मिलता था। ऐसे कथन यह सिद्ध करते हैं कि कवि ने सीताराम का केवल नाम लेकर जो चाहा है अनाप-शलाप बका है। धनुषा यज्ञ की कठोर परीक्षा, जिसमें देश के ख्यात्नाम बोरों का पराक्रम भी असफल रहा, धनुषा तोड़ कर सीता को राम ने बरण किया था। यहाँ कवि की दृष्टि में भूले राम को सीता मिल गयी थी, मार्ग रूप में, इसलिए वे सीता के प्यार के लिए भिखारी हैं। इस काव्य में सीताराम के नाम निकाल दिने जाय, तो कोई इसी राम काव्य की छाया न पा सकेगा।

श्रीमती मायादेवी शर्मा

मायादेवी शर्मा का "शबरी" खण्डकाव्य संवत् २०२० में प्रका-

शित हुआ । इसमें छोटे छोटे १० सर्ग हैं, जिनमें आत्म बंदना और ¹²² आश्रम नाम के दो सर्ग उपक्रम के रूप में हैं, एक में नारी जीवन की उपेक्षा के प्रति आक्रोश है और दूसरे में आश्रम जीवन की महिमा का गान है । शेष आठ सर्गों में शबरी द्वारा राम-दर्शन की मूलकथा कुछ मौलिक प्रसंगों के साथ प्रस्तुत की गयी है, इन मौलिक प्रसंगों में अछूतीदार तथा नारी की शिक्षा, तपस्या, समाज में विशिष्ट स्थान के प्रति श्रद्धा युक्त अभिव्यंजना है । इन्हीं प्रसंगों में उस पौराणिक कथा का भी समावेश है, जिसमें यह कहा गया है कि शबरी के निरादर से आश्रम के संपा सरोवर का जल दूषित हो गया था, उसमें कीड़े पड़ गये थे, राम के आदेश से शबरी ने जब उस सरोवर के जल का स्पर्श किया तब वहाँ का जल पुनः स्वच्छ और सुस्वादु हो उठा और सभी ऋषि बड़े आश्चर्य में पड़ गये ।

शबरी रामायणी कथा के लोकप्रिय पात्रों में है विशेषतः भगवान और भक्त के सहज प्रेम-^{मन्य}सम्बन्ध के उदाहरणों में उसकी याद हमारा साधारण लोक भी करता है, भगवान की भक्ति के आदर्शकारी बनकर ऐतिहासिक और पौराणिक काल के बीच जिन अनेक उपेक्षित जाति के मनस्वियों ने अपने निर्मल चरित से लोक के सहज जीवन में रस ला दिया है, शबरी का नाम उनमें सर्वप्रथम है । शबरी को राम ने जिस रूप में ग्रहण किया उससे न केवल शबरी की आत्मा ही जाह्न्यादित हुई बरंच पीछे के इतिहास में शबरी को स्मानवर्मा नीच मानी जानेवाली जातियों ने शबरी के प्रति राम की उस उदार दृष्टि का लेखा कर अपने को भी कृतकृत्य समझा, जिसका परिणाम यह हुआ कि ऋषि-कुटीरों और राज-भवनों की तुलना में अनुराग-पूर्ण साम्राज्य छाया रहा और आया है । प्रस्तुत शबरीखण्ड काव्य में इन तथ्यों का एक प्रस्तुतीकरण सरल भाषा और स्वाभाविक भाव सरणि में है

राम दर्शन के प्रति शबरी की उत्कंठा का अच्छा चित्रण कवि-यित्री ने किया है । इसके पूर्व शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने जो उसे राम के दर्शन का आश्वासन भरा उपदेश दिया है, उसमें राम दर्शन की एक व्यापक भ्रांती ही प्रस्तुत कर दी गयी है, सरल भाषा में होने के कारण वह बहुत प्रभावशाली है । ^{राम}स्व को ब्रह्म का रूप दिया गया है -

वे घर घर में बसते हैं
 प्रत्येक हृदय में रमते ।
 वे सूर्य चन्द्र में रहते
 तारों में टिम-टिम करते ।
 अति आत्म, हिम, वर्षा की
 वे पर्वत बन कर सहते ।
 रवि शशि जाते जाते हैं
 वे अबल लोक से रहते ।

(पृ० २६)

और फिर इन रूषों को खीटकर राम क में आरोपित कर दिया गया है --

इस समय मैं है प्रभु व
 उस विषकूट के बन में
 आयेगी मैं कहता हूँ --
 तेरे भी पर्ण भवन में ।

(पृ० २७)

अछूतीदार मानव-प्रेम की कसीटी है । इसी भाव की व्यंजना कवियित्री ने की है -

प्रभु ने बदरी फल लाये--
 या प्रेम - अमृत में डूबे ।
 यह जान सकेगे वे क्या
 जो रहे अभी अनडूबे ?

(पृ० ५२)

राम की भक्ति-सराणि की अधिक अभिव्यक्ति ही प्रस्तुत -खण्ड काव्य में है और अंत में शबरी के दिव्य-शोक जाने की पौराणिक मान्यता भी काव्य में चित्रित है --

कहते कहते शबरी ने
 प्रभु की आंखों में देखा ।

खिंच गयी गगन में तब तक
 नकात्र ज्योति की रेखा ।
 सेना का, जन की श्रद्धा को
 गौरव कितना ? सबने माना
 बन - बन में
 शबरी का दिव्य लोक जाना ।

(पृ०९९)

पर इतना सब होने पर भी नारी जीवन की वर्तमान जागृति अछूतोंद्वार तथा सामाजिक जागरण के स्वर में काव्य गुंजित है । रामकथा का यह प्रसंग एक नवीनता के साथ प्रस्तुत हुआ है ---

ये बेर हमारे छाकर
 प्रभु ने हमको अपनाया
 इस वन्य बेर ने जीता
 राजन्य नगर की माया ।

पर उनका दंभ मिटाकर
 पहले शबरी के घर जा,
 आदर्श नया ही रक्खा,
 राघव ने वन्य प्रजा का ।
 जब अमृत प्रभा-सी बरसी
 भीलनी और भीलों पर
 षड़ गया षड़ों भर पानी
 उन जप-तप-गर्वालों पर ।

(पृ०९५)

(पृ०९५)

रामकथा पर नवीन दृष्टि

नाटक

राम भक्ति के आविर्भाव के साथ ही रामकथा का नाटकीय रूपान्तर उत्तर भारत में लोकजीवन का प्रमुख आकर्षण रहा है । संस्कृत के

गणवक्त्र को लिखी गई इन पंक्तियों के अतिरिक्त कुछ सुट और प्रसंग नवन्य (नगरी) हैं जो प्रायः ५५-५६ वर्षों के ही प्रकाशित हैं । सुट राजाओं की संख्या ४० है जी / ये ४५-४६ वर्षों के प्रायः पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं / इनमें ही (पत्रिका) प्रकाशित की 'विशेषण' नाम की कविता है, जो शबरी के प्रकाशित हुई थी / प्रायः के अलावा 'संस्कृत' नाम का एक 'अष्टव्य' नाम का (संस्कृत) आशुतोष के रूप में कविता की प्रसंग पत्रिका में प्रकाशित हुआ है ।

कवियों में अनेक सिद्धहस्त कवियों द्वारा रामकथा को लेकर नाटक रचना को लेकर प्रयोग किया गया है । संस्कृत के आदि नाटक कार भास ने भी रामकथा पर दो नाटक -- "प्रतिमा" और "अभिषेक" नाटक लिखे थे । भास के नाटकों को देखने से रामकथा पर नाटक खेलने की लोक-अभिरुचि का पता चलता है आठवीं-नवीं शताब्दी के आस-पास भवभूति और राजशेखर ने एक तरह से पूरी राम कथा को ही नाटक के रूप में लिखा । भवभूति के "महावीर चरित" तथा "उत्तर रामचरित" एवं राजशेखर का "भास रामायण" नाटक रामकथा के अभिनय की व्यापकता के द्योतक हैं । पीछे भी संस्कृत में रामकथा संबंधी नाटकों की रचना का क्रम ही नहीं टूटा । "हनुमन्नाटक" भी पूरी रामकथा का नाटकीय रूपान्तर है । संस्कृत की देवादेवी मध्ययुगीन हिन्दी में भी, रामचरित को राम की लीला को नाटक के रूप में प्रस्तुत करने की अभिरुचि भक्तों और कवियों के बीच जागती रही जिसके कल्पितरूप रामायण, महा-नाटक; हनुमन्नाटक, आनंद रुपनंदन नाटक मध्ययुगीन हिन्दी में लिखे गये और यदि इन कृतियों का समग्र रूप में अभिनय के लिये उपयोग न किया गया तो भी रामलीला रूप में रामचरित का जो नाटक कई दिनों तक खेला जाता है उनमें इन कृतियों के संवादों का प्रयोग प्रायः हुआ ही करता है । इन कृतियों की चर्चा पिछले तीसरे अध्याय में की गयी है ।

पर हिन्दी के आधुनिक युग में रामकथा पर जो नवीन दृष्टि डाली गयी उसप्रवाह में नाटकों की रचना रामकथा में अभिनव निरूपण की ही लेकर हुई । कुछ नयी ऐतिहासिक लोच, चरितों के सम्बन्ध में नयी मान्यताएँ, वात्मीकि की रामकथा का नया प्रस्तुतीकरण के दृष्टिकोण ही राम साहित्य को लेकर लिखे आधुनिक नाटकों में पाये जाते हैं । यद्यपि रामचरित पर आधारित नाटकों का प्रणयन बहुत थोड़ी मात्रा में हुआ है तथापि वह महत्वपूर्ण है ।

सन् १९२० के बाद नाटक के क्षेत्र में एकांकी कला का जो आविर्भाव हुआ उसने इस ओर लेखकों की प्रवृत्ति अधिक की । समर्थ लेखकों ने प्रायः रामकथा को अपने एकांकियों का विषय बनाया है । किन्तु लक्ष्मी नारायण मिश्र के "विश्वकूट" को छोड़कर पूरा नाटक रामकथा पर इस काल

में भी दूसरा ऐसा नहीं लिखा गया, जिसे प्रशस्त साहित्य की नाटक कौटि में रखा जा सकेगा। सेठ गोविन्द दास का "कर्तव्य" नाटक रामकथा पर पूरी तौर से आधारित नहीं है। श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र ने "त्रिबकूट" के पहले "अशोकवन" नाम से एकांकी ही लिखा था।

रामकथा पर नाटक और एकांकीयों की यह संख्या हिन्दी में उगलियों पर गिनने योग्य है, उसका कारण हिन्दी में रंगमंच का अभाव भी है और रामकथा पर हिन्दी काव्य साहित्य में अत्यधिक पिछट पैदावाण भी है जिसके कारण नाटक रचना में अभिनव दृष्टि के लिए अवकाश ही नहीं रहा। जब तक कोई अभिनव तथ्य सामने न हो कथानक को नाटक का विषय आज का बौद्धिक लेखक कैसे बनाये।

सेठ गोविन्ददास

राम कथा पर नाट्य साहित्य की पहली रचना जिसने रामचरित की नवीन दृष्टि से आंका सेठ गोविन्द दास का "कर्तव्य" नाटक है। इसका प्रकाशन सन् १९३५ के आस पास हुआ। "कर्तव्य" नाटक के पूर्वार्द्ध - उत्तरार्द्ध दो भाग हैं। पूर्वार्द्ध में रामचरित है और उत्तरार्द्ध में कृष्ण चरित।

लेखक ने इस नाटक में यह दिखाना चाहा है कि कर्तव्य पालन में किस प्रकार अपना सर्वस्व निहावर कर देना पड़ता है, और श्मारी भारतीय संस्कृति के दो विराट् चरित राम और कृष्ण केवल अपना ही सुख - दुख नहीं अपने स्त्री, भाई, पुत्र सबको निहावर कर तब उस कर्तव्य पालन में समर्थ हुए हैं जिसने उन्हें प्रजा की दृष्टि में परमात्मा की कौटि में बैठा दिया।

"कर्तव्य" का पूर्वार्द्ध और उत्तरार्ध अपने में पूर्ण नाटक है। पूर्वार्ध में जिसमें रामचरित है, कुल पांच अंक हैं प्रत्येक अंक अनेक दृश्यों में विभाजित है इन पांचों अंकों की कथा का कुनाव लेखक ने बड़ी प्रतिभा से किया है। पांचों अंकों की कथावस्तु का भाग रामायण के अत्यन्त मर्मस्पर्शी स्थल हैं।

पहले अंक में कथा का वह भाग है जहाँ राज्याभिषेक के लिए तैयार होने वाले राम की दशरथ की अस्वत्थता की सूचना मिलती है और तुरंत

ही बन जाने का प्रसंग आ जाता है । इसके बाद दूसरे अंक की कथा तेरह वर्षों बाद शुरू होती है । भ्रातृ - भक्ति की विजायतमत्तर स्मरण कर नाटक में स्थान नहीं दिया गया है । तेरह वर्षों बाद राम पंचवटी में हैं । वहाँ छल से सीता का हरण होता है । राम सीता के वियोग में विकल झूठे-झूठे सुग्रीव के सखा बनते हैं और अन्याय होते हुए भी मित्र के प्रति अपना कर्तव्य स्मरण कर छल से बालि का वध करते हैं । तीसरे अंक की कथा सीता के अशोक-वन में निवास से शुरू होती है । शक्ति के प्रहार से मूर्छित लक्ष्मण की रक्षा कर राम कितनी इच्छाई से रावण की स्मर में विजय कर पाते हैं पर उसके बाद ही सीता के पुनर्ग्रहण की बात आते ही उनकी अग्नि-परीक्षा लेकर मर्यादा का कर्तव्य निभाते हैं । चौथे अंक में अयोध्या के राजसिंहासन पर आरोढ़ होकर भी राम को शांति नहीं मिलती, सीता के प्रति प्रजा में अपवाद फैलता है अतः सीता का विरहित राम को करना पड़ता है । साथ ही ब्राह्मण बालक की अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए पार्ष्णि न्याय में बंधकर शूद्र तपस्वी शम्भूक का वध भी करना पड़ता है । पाँचवें अंक में राम के अश्व-मेध -यज्ञ की कहानी है जहाँ राम अपनी बाँहों से कुपित सीता का पाताल प्रवेश देखते हैं । कर्तव्य पालन में ही लक्ष्मण के प्राणों से उन्हें हाथ धोना पड़ता है । इस पाँचवें अंक में फिर गुरु वशिष्ठ ही राम के शव को लेकर दाह संस्कार के लिए प्रजा का आवाहन करते हैं और नाटक अत्यन्त करुण हो उठता है । कर्तव्य पालन करने वाले महान् पुरुष की गति अन्त में क्या होती है इसे राम के ही शब्दों में सुनिए--

"आह ! लक्ष्मण आह ! लक्ष्मण, यह कैसी विडम्बना है ? यह कैसा कर्तव्य है ?" (पृ० ७५)

"अब मैं परब्रह्म परमात्मा हो गया हूँ, क्योंकि प्रजा की इच्छा के अनुसार मैंने सब कुछ किया अपने सर्वस्व की जाहुति दी । यह मनुष्य हृदय ही विलक्षण वस्तु है ।" (पृ० ८८)

"नाथ मैं स्मरता था कि कर्तव्य पालन से संसार की सुखी करने के संत मनुष्य स्वर्ग भी सुखी होता है, पर नहीं, यह मेरा भ्रम ही निकला, मैं तो सदा दुःख से पीड़ित रहा भगवान् ।" (पृ० ९४)

सुग्रीव की रक्षा के लिए उत्सर्गक वातिके वष की चिकित्साते हुए पर अंत में उस पर दूढ़ होकर राम कहते हैं --

"अच्छी बात है, लक्ष्मण, यही ही, अपने कर्तव्य की ओर इतना लक्ष्य रखते हुए भी यदि राम के हाथ से पाप ही होना है तो बही ही, लक्ष्मण बही ही ।" (पृ० ३६)

कर्तव्य पालन के बाद अपना सर्वस्व निष्ठावर कर पुरुषा जितना महान् और उज्ज्वल हो जाता है वह इस नाटक में नहीं है । राम परवादाप करते हुए रंगमंच पर दिखाये गये हैं । उनका प्राण हीन शरीर भी रंगमंच पर दर्शकों के सामने आता है, बशिष्ठ उनके दाह संस्कार के लिए चिन्तित हैं । नाटक की यह परिष्माप्ति करुण ही नहीं हीन भी ही गई है । बस नाटक सम्पूर्ण रूप में मर्मस्पर्शी है और रामचरित में एक नयी दृष्टि पैदा करता है।

सेठ जी की दूसरी कृति "कृष्ण यज्ञ" एकांकी है जो रामकथा के एक अंश से संबंधित है । यह कथा सेठ जी ने वाल्मीकि रामायण के उत्तर काण्ड से ली है, और उसे नाटक का रूप दे दिया है । त्रिजट नाम का एक ब्राह्मण वेद के स्वाध्याय के बाद हल चलाकर खेती करने का निश्चय करता है । राम वन गमन के समय ब्राह्मणों को बहुत सा दान देते हैं, यह ब्राह्मण भी वहां पहुँचता है, इसके दूसरे सहपाठी ब्राह्मण इसको दान देने से मना करते हैं पर राम उसके ब्राह्मणत्व की परीक्षा लेते हैं और प्रसन्न होकर एक हजार गडए तथा स्वर्ण उसे दान में देते हैं । इसके बाद राम तो वन गये । इधर त्रिजट ने एक हजार गडओं और स्वर्ण की सहायता से अपनी खेती की अधिक तरफकी कर ली । १४ वर्ष की अवधि में जब राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो त्रिजट के गो बंस का विपुल विस्तार दूर दूर तक सहलहाती खेती देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए । त्रिजट केवल अपने खाने पीने के लिए आवश्यक अन्न रखकर शेष अन्न की योग्य अधिकारी पात्रों में दान कर देता है । गुरुकुल तथा औषधालय के लिए उसका उपयोग होता है । राम ने यह सब देखा और कहा मेरे राज्य में इस प्रकार के कृष्ण यज्ञों की सदा प्रतिष्ठा होगी । एकांकी के दो पथ हैं । इसग्राही ब्राह्मण अपनी जाति से व्युत्त नहीं होता और खेती सहयोग से की जाय और पैदावार की आपस में वितरण करके उसका

उपयोग किया जाय । यही रामराज्य का आदर्श है ।

इस एकांकी के लिखते समय सेठ जी के लक्ष्मारी लेती के आन्दोलन का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है । राम जब त्रिजट के आश्रम पर पहुँचते हैं तो भरत त्रिजट के यज्ञ का परिचय इस प्रकार देते हैं:-

"हाँ महाराज । गत चौदह वर्षों में अपने भूभार उतारा, दुष्टों से पृथ्वी को रहित किया । अक्षय में आर्य त्रिजट ने भी कम काम नहीं किया है । आप इन्हें एक सहस्र गुरूप दे गये थे । चौदह वर्षों में उनकी संख्या सवा लक्ष पहुँच गयी है, जो वृष्णभ जन्में उनसे योजनाओं ऊपर भूमिउपजाऊ बनायी गई है जहाँ अन्न, आपसि, इक्षुराज, शाक इत्यादि उत्पन्न किये जाते हैं ।"

राम ने त्रिजट से कहा -

"तो आर्य त्रिजट, आपने संसार के सामने एक नये प्रकार का आदर्श उपस्थित किया है । रामराज्य में सदा इस प्रकार के यज्ञों की प्रतिष्ठा रहेगी ।"

शबरी-

सेठ जी ने संवत् २०१६ में रामकथा पर एक और नाटक लिखा था - "शबरी" । इस कृति में शबरी के जीवन तथा रामचन्द्र के प्रति उसकी श्रद्धा की भावाभिव्यक्ति के तीन रूपों में की गयी है -- एकांकी नाटक, एक पात्री नाटक और श्रव्य काव्य । तीन - तीन कृतियाँ एक साथ एक ही कथा प्रसंग में लिखी गयी हैं, तीनों की पूर्णता एक साथ होती है । इसप्रकार के राम कथा की आधुनिक रचनाओं में यह कृतित्व अपने ढंग का एक ही है ।

इसमें शबरी के जीवन का स्पष्टी नाट्यकार केवल इतने रूप में किया है -- उसके पास एक गाय है, उसका बछड़ा है । मरीचि ने चार वर्षीय बालिका शबरी की सेवा पर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया है कि अतिथियों की सेवा करना, अतिथि रूप में भगवान तुम्हें कभी दर्शन देगी-

"यदि तेरी अतिथि सेवा भी हमारी सेवा के समान ही अगाध-भक्ति के साथ चलती रही और इस आश्रम में आगन्तुकों को सच्चा विश्राम

मिला तो अतिथि के रूप में ही कभी तुझे भगवद्दीन होंगे ।”

बस इतना ही कथा एकांकी में जा पाती है फिर आगे तो एक पात्री नाटक गीति नाट्य बन गया है और श्रव्य काव्य भी गीति नाट्य है बस उसमें रंगमंच और दृश्य का विधान नहीं है । शबरी अपना अनुराग विविध प्रकार से राम के प्रति व्यंजित करती है । इस प्रसंग को पढ़ते हुए गुप्त जी के साकेत के नयन-दरमू सर्ग की अनुभूति जाग उठती है ।

कहना न होगा कि सेठ जी राम के प्रति शबरी की श्रद्धा को कहीं कहीं राम रसिक संप्रदाय की मधुरा भक्ति में परिवर्तित कर देते हैं --

(सड़ी होकर गंभीरता से बिचारती हुई)

बया ही भला ही जो वे बयस्क मेरे आगे हों जैसी मैं नहीं हूँ । चारू बचल बचल हों । जबें तब बालकों का जीवन ले जावें वे फँलावें वही सर्वत्र मैने नहीं देखा जो । यद्यपि मुझे संकोच होता है न जाने क्यों । बालकों के साथ खेलने में सदा सर्वदा किन्तु पाऊँ मैं समझकर यदि प्रभु की आतिथ्य से ही क्यों रिफाऊँ कौतुकों से भी ।

(कुछ रुककर)

केवल रिफाऊँ ही ? स्वयं भी मैं न रीझूँ क्या ? हाँ, हाँ आप रीझूँगी कभी न जैसी रीझी मैं ।

इस कृति के ये प्रसंग, और भी दूसरे ऐसे वर्णन शबरी के शबर - जीवन और राम के बनबासी जीवन एवं उनकी उदात्त भक्त वत्सलता के प्रसंग उपस्थित करने में पूर्ण काम नहीं हुए हैं ।

श्री सद्गुरुशरणा अबस्वी

अबस्वी जी ने "वासि बध" नाम से रामचरित सम्बन्धी एक एकांकी सन् १९४० में लिखा, जो अप्रैल की १९४० की माघुरी में प्रकाशित हुआ था। अबस्वी जी का दूसरा नाटक "अफली रानी" भी सन् १९४० के आस पास ही प्रकाशित हुआ ।

वासिबध में कुछ चार दृश्य हैं । इसका दो ही मुख्य पृष्ठभूमि हैं -- (१) बनारस की पराजित कर राम द्वारा आर्य संस्कृति का प्रसार (२)

बालि को निर्दोष बनाना तथा राम द्वारा छिपकर बालि का वध किए जाने को दूसरा रूप देना ।

बालि और उसकी स्त्री तारा अपने आदि वासी जनों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संवेष्ट हैं । तारा कहती है --

"प्रिय प्रजा की रक्षा के लिए अंगद के वात्सल्य के लिए, बानर कुल की पर्यादा के लिए, आदि निराश्रितों के अशुष्ण नेतृत्व के लिए और हमारे सर्वस्व ! तारा के सुहागा के लिए इस आगत आपधि में सतर्क रहिए।"

राम ने अपने संवाद में बालि से स्पष्ट किया है कि मैं तुम्हें छिपकर नहीं मारा बल्कि मित्र सुग्रीव की रक्षा में मैं ऐसा जातुर हो उठा कि मेरा बानर अपने आप छूट गया । और उसके लक्ष्य तुम बन गये -

"आपका अन्तिम प्रहार सुग्रीव के अर्धशत पर ब्रज की भाँति बैठने के लिए उपैजित हुआ था । मुझे तुरन्तु यही किया कि यदि मैं सत्वर आपकी इस बाण से आविड करके निष्क्रिय नहीं कर देता तो मित्र का निधन निश्चय है बस इसी प्रेरणा में यह तीक्ष्ण बाण छूट गया । ५- ५ ५

में भाव या बन्धन बंधन विचार, यह समझ न पाया ।"

वीरधर्म पालन के कारण बालि बड़ी निर्भीकता और जानंद की अवस्था में अपना प्राण छोड़ता है और अपने प्रियपुत्र अंगद की आज्ञा देता है कि वह उसके वध में जुँहिए, तीक्ष्ण बाण को अपने हाथों से खींच ले ।

अवस्थी जी ने एकांकी में कार्य और आर्य संस्कृतिक संघर्ष के साथ साथ राम और बालि की मानसिक दशाओं को अंकित करने का भी प्रयत्न किया है यद्यपि उन्हें उतनी सफलता मिल नहीं सकी है । शेष पात्र लक्षण, हनुमान, सुग्रीव आदि कथा के विकास में सहायक मात्र ही हैं ।

लेकिन रामचरित पर अभिनय दृष्टिकोण लेकर लिखे जाने के कारण नाटक शिल्प की दृष्टि से असफल होने पर भी विषय की दृष्टि से एकांकी नाटक का पर्याप्त महत्त्व है । नाट्य शिल्प अत्यन्त शिथिल है ।

एकांकी के लम्बे संवाद अत्यन्त अस्वाभाविक हैं। उन्में न गति है और न शक्ति।

मङ्गली रानी

अवस्थी जी का "मङ्गली रानी" नाम से एक नाटक सन् १९४० के आस पास प्रकाशित हुआ। इस नाटक के द्वारा अवस्थी ने वही भाव और विचार व्यक्त किये हैं जो कुछ वर्षों के बाद केदार नाथ मिश्र प्रभात ने अपने "कैकेयी" काव्य में व्यापक रूप से अभिव्यक्त किया। इसे नाट्यकृति कहना तो उचित न होगा, न तो नाट्य शिल्प की वह योजना है जो रंगमंच के लिए आवश्यक है और कथा वस्तु अत्यन्त लम्बी है। राम के जन्म के पहले से कथा का आरंभ होता है, और समाप्ति रावण-विजय के बाद होती है। ऐसे नाटक का खेला जाना राम लीला नाटकों की पद्धति में ही संभव हो सकता है। पात्रों की संख्या ३३ है।

नाट्यकृति के रूप में तो नहीं, रामकथा में नये विचार के पैदा करने के रूप में इस कृति का विश्लेषण किया जाना चाहिए। लेखक पूरी रामकथा को कैकेयी की मुख्य रूप से दृष्टि में रखते हुए कह तो जाता है, लेखक की दृष्टि से कैकेयी आर्य संस्कृति के विस्तार की मुख्य सूत्रधार है। राम को बन भेजकर उसने यही कार्य किया है, वह कहती है कि राम को बन भेजने में मुझे यदि अपयश उठाना पड़े तो कोई बात नहीं, पर मैं आर्य संस्कृति के विस्तार और राक्षसों के विनाश के लिए अवश्य यह कार्य करूंगी और राम को जिस तिस प्रकार से बन में भेजूंगी:-

"सूर्यकुल ही दुनिया नहीं है। अयोध्या का राज्य विस्तार ही विश्व नहीं है। ब्रह्मांड इसके बहुत बड़ा है। यदि हमारे प्यारे परिवार को मर मिटना भी पड़े और राक्षसों और अनाथों से शाश्वत विधान बचे रहें तो वह कुल नहीं। कुल का ध्वंस हो, कैकेयी धिक्कार की बढ़ाई के लिए डालबनकर सब मांझणों को स्नेह पर अपने परमायुध पुत्र राम को धेना अस्त्र बनाकर मानवता के शत्रुओं पर अवश्य जय करेगी। आततायियों का

निश्चय अवश्य होगा । यह कोई मुझसे कहता है राम विजयी होगा, यह शकुन सामने चल रहा है । ---मेरी लीक जाय, मेरा गौरव मुझे, मेरा पुत्र आग में कूदे । मेरा सोहाग मुझे छोड़ दे । देश के लिए धात्राणिणियों का दिल पत्थर का होता है ।"

(पृ०९८)

निश्चय ही कैकेयी का यह वक्तव्य रामरथान के मध्यकाल की धात्राणी के उस दृष्टिकोण से मेल खाता है जो वे अपने पुत्र तथा पति के प्रति विधर्मियों से देश की रक्षा में रखती थीं ।

राम से भी लेखक ऐसे ही विचार प्रकट करवाता है -

"राम- मैं नितान्त अयोग्य हूँ । राक्षसों के शमन के बिना साकेत शासन का गौरव नहीं । ----शासक का प्रशांत कार्य तो कोई कर सकता है, आपकी नियंत्रण और वरद हस्त भी रहेगा, पिता जी का अनुभव आदेश देता रहेगा । परन्तु राक्षस युद्ध का अभ्यास थोड़ा बहुत मुझी को है । अतएव यह कार्य आप मुझे सौंपें ।

वशिष्ठ- तुम्हारे तर्क में बल है, वत्स ।"

रामकथा में ऐसे विचारों की सोज कर उसे आधुनिक युग की सीमाओं में सड़ा करने का प्रयास हिन्दी के लेखक करते रहे हैं । अकस्मी जी का यह कृतित्व भी उसी योगदान करता है लेकिन रामकथा में पात्रों की युगानुरूप में रहना था गंभीरता को भी छोख बनाता है ।

इस नाट्य कृति में केवल विचार ही विचार है । भाव तथा रस की अभिव्यक्ति नहीं है, न तो यह नाट्य कृति ही है ।

विश्वबंधु

मिश्र बन्धुजी ने सन् १९४१ में "रामचरित्र" नामक एक नाटक लिखा इसमें राम के किशोर जीवन से लेकर रावण विजय और अयोध्या आगमन तक की कथा को तीन अंकों में निबद्ध किया गया है । अंक दूरियों में विभाजित है । नाटक में रावण की राजसभा तथा भरत के आश्रम नंदिग्राम

दोनों में अप्सरा और गायिका का नृत्यगान होता है जिससे नाट्य शिल्प का लक्ष्य हम भली भाँति समझ सकते हैं और कई स्थलों पर गायिका के नृत्यगान की योजना रंगमंच पर की गयी है। पारसी सिनेमा कंपनियों के टेक्नीक के ढंग पर इस रामचरित्र का नाट्य शिल्प है। न कोई व्यवस्थित कथावस्तु है, न रंगमंच और न नाट्य शिल्प।

हास्य उपस्थित करने के लिए लेखक ने दंडकारण्य में सीता के प्रति राक्षसों के कीतूहल का जो विचार व्यक्त किया है वह भी हास्यास्पद ही गया है -

"अरे दुश्मियार हो जाओ यारो, एक सीने का विड़िया नगर आया है।"

नाटक की नवीनता और विशेषता कुछ इन बातों में है कि उसमें संस्कृति और इतिहास की राजनीति को जहाँ तहाँ घुसेड़ने का प्रयत्न किया गया है जैसे जब राम का राज्याभिषेक होने लगता है तो वे कहते हैं कि जब तक अपने पूर्वज सम्राट् अरण्य का बदला राक्षस राज रावण से चुका न लूँ तब तक मुझे अयोध्या के युवराज पद का कोई अधिकार नहीं।

श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र

मिश्र जी ने हिन्दी नाट्य साहित्य ^{के प्रदान करने हैं उन्होंने इसकी जरा} को नया मोड़ प्रदान किया है। प्रायः वे समस्या नाटककार कहे जाते हैं। पारवात्य नाटककार इहबसन और बर्नाडशा की शैली में उन्होंने हिन्दी में मौलिक सामाजिक समस्यात्मक नाटकों की रचना पहले की थी। सन् १९४० के बाद प्रसाद के नाटकों में

चित्रित एवं अभिव्यक्त भारतीय संस्कृति के चित्रण के उनके विचार से चित्रण की प्रतिक्रिया में उन्होंने भी पौराणिक तथा ऐतिहासिक विषयों पर इस विचार से नाटक लिखना शुरू किया जिसमें भारतीय संस्कृति की तही अभिव्यक्ति नाटकों के माध्यम से हो सके। उन्होंने दर्जन की संख्या में ऐसे नाटक और उतने ही एकांकी इस दिशा में प्रस्तुत किये हैं। इसी प्रसंग में रामकथा पर भी उन्होंने एक एकांकी तथा एक नाटक की रचना की है। एकांकी "अशोकवन" और नाटक "चित्रकूट" की रचना में संभवतः १० वर्षों का अन्तर है। वही अन्तर दोनों रचनाओं की अभिव्यक्ति में भी आ गया है। "अशोकवन" में एक समस्या का जो चित्र अन्तर्भूत है वह तस्वीर "चित्रकूट" नाटक की कथा-वस्तु में नहीं है यद्यपि कथा का नवोन्मेषा वैसा ही है।

अशोकवन

अशोकवन की कथावस्तु अत्यन्त संक्षिप्त है। रामायण-सुन्दरकाण्ड का वह कथा-अंश, जिसमें जानकी रावण द्वारा अपहृत होकर अशोकवन में राक्षस सिंघों से घिरी बन्दिनी है। रावण छल और शक्ति द्वारा सीता को वशभूत करने जाता है, साथ में उसकी रानी मन्दोदरी है, चित्रांगदा है, पर वह सीता को तिल भर डिगाने में स्मर्य नहीं होता और विस्मय में भर कर लौटता है, यही इस एकांकी की कथा है।

मिश्र जी बुद्धिवादी तथा लक्ष्वाण उद्भावित करने वाले नाटककार हैं। इस संक्षिप्त कथा के एकांकी में भी उन्होंने रामकथा के कई पक्षों की बौद्धिक व्याख्या की है और एक नया प्रकाश डाला है। रावण ने सीता को अशोकवन में क्यों रखा? उसने सीता का हरण न कर सीता का क्या ही क्यों न कर दिया? क्या रावण दुरबल या ? सीता के सतीत्व में विचारों का भी बल है, केवल रूढ़ि का ही नहीं ? एक पुरुष की एक ही नारी होनी चाहिए और इस सम्बन्ध में रावण नहीं राम आदर्श है। शक्ति विचार की बात नहीं, शक्ति भी बात सुनती है। जहाँ भी नारी छली गयी है, किसी न किसी नारी के कारण। माटी का फीस सीना से अधिक है, अयोध्या मिट्टी की

है। लंका सोने की बनी है। जब पिता एक ही है तो संतान चाहे विवाहिता रानी की हो चाहे दासी की, दोनों का स्मान अधिकार होना चाहिए। इनके अतिरिक्त और भी कुछ छोटी-छोटी व्याख्याएं, यद्यपि एकांकी में व्यापार का अभाव अवश्य सटकता है पर बुद्धि को झुंझोर देने वाले, संवाद एकांकी को पाठक की दृष्टि में भी और रंगमंच पर भी स्मान रूप से सफल रखते हैं।

एकांकी में कुल पांच पात्र हैं - रावण, सीता, रावण की दो रानियाँ - चित्रागंदा, मन्दोदरी तथा दासी सुकन्या।

एकांकी सीता के साथ ही रावण के चरित्र को भी बहुत ऊंचा उठाता है। रावण की यह उक्तियाँ सुनिश्चि - जिसमें सीता हरण के कारणों की ओर और रावण की वीर-मनोवृत्ति की ओर स्पष्ट ही प्रकाश पड़ता है -

"जिस शत्रु ने बहन शूर्पणाखा के नाक कान काट लिए, जिसने हरदूषाण और त्रिशिरा का वध किया, जो पंचवटी में केन्द्र बनाकर मेरे राज में विद्रोह फैला रहा है, उसका क्या उपाय करूंगा। जानकी हरण मैंने नीति के अनुरूप किया। शत्रु की स्मृति का अपहरण नीति है और अब जब उसे यहाँ ले जाया तो उसके प्रति भी कोई धर्म है या नहीं ?

प्रतिहिंसा में उसके नाक कान काट लेना ही आधारण पुरुष का काम होता, तुम जानती हो रावण असाधारण है।"

"रावण राम नारी ग्रहण कभी नहीं करेगा जिसकी बखि उसका स्वागत न करें, जिसके कपोल उसे देखकर टहटहे लाल न हो जायं।"

"अशोकवन" में सीता को रखने का आयोजन और सीता के दुःख सतीत्व की व्याख्या भी मित्र जी करते हैं --

"यही विस्मय है। जनक की यह कन्या किस धातु की बनी है ? अशोक एक वृक्ष की वामु दस दिन में किसी भी स्मृति के भीतर पुरुष की कामना जगा देती है। + + + देखो भी प्रिये। तुमने कभी कोई दूसरी स्त्री जिस पर अनुराग के सारे साधन इस तरह से व्यर्थ हुए हों, स्मृति के अमोघ प्रभाव भी जिस पर काम न करें ? + + + पर उस राम में कौन सी बात है ?

पिता ने जिसे बन भेजा, कंदमूल जिसका भोजन है और भूमि जिसकी सेवा है, उसमें इस जानकी के प्राण कैसे बंधे हैं ?”

ऊपर के एक उद्धरण में रावण ने अपने असाधारणत्व की व्याख्या की है लेकिन आर्य जाति के बीर राम के इस शील-चरित की बात सुनकर एक पुरुष को एक ही नारी होती है, वह विस्मय में पड़ता है, और सीता के शील चरित को तिल भर भी ढिगाने में वह स्मर्थ नहीं है। जानकी कहती है -

“यह लाभ संकापति को न दूंगी। प्रतापी रावण के प्रणय और प्रेम की सीमा नहीं है। वह एक ही साथ कितनी स्मणियों से मिलेगा? आर्यपुत्र ने केवल इसी एक अभाषिणी को अपना प्रणय दिया था।

रावण यह सुनकर सन्न हो जाता है और आश्चर्य में डूबने लगता है -

“यथा एक पुरुष को एक ही स्त्री व + न + विस्मय।”

रावण पर घृणा तथा राम पर भक्ति का दृष्टिकोण हटाकर मिश्र जी ने रामायण के इस प्रसंग की निरपेक्ष व्याख्या अपने एकांकी में कर दी है। रावण और राम की राजनीति तथा उनके शील की घृणा तथा भक्ति के परदे को तोड़कर दो विभिन्न जातियों की परंपरा में देखने की पाठक हठात् बाध्य होता है। नारी एक पुरुष की धर्मपत्नी होकर जितनी शक्तिमान है “अशोकवन” की सीता इसका प्रमाण है — यही तथ्य इस एकांकी में अत्यन्त गहराई के साथ अभिव्यक्त हो रहा है। साथ ही रामायण के कुछ प्रसंगों की व्याख्यात्मक चर्चा भी होती है। “अशोकवन” के प्रसंग की श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र सर्वथा अपने मौलिक दृष्टिकोण में, यथार्थ रूप से प्रस्तुत करते हैं।

चित्रकूट

मिश्र जी का “चित्रकूट” नाटक तीन अंकों का है। वस्तुतः इसमें दृश्य भी तीन ही हैं। इस नाटक का प्रकाशन सन् १९६० में हुआ।

"चित्रकूट" की कथा का आरम्भ दशरथ की मृत्यु के बाद का वह प्रसंग है जब भरत तथा शत्रुघ्न ननिहाल से लौटकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं और कथा का अंत वहाँ होता है जब चित्रकूट में भरत राम के वन से वापस लौटने में असमर्थ होकर राम की सहायता लेकर लौटना और वही कौसामने रखकर राज्य का शासन करना स्वीकार करते हैं। राम १४ वर्ष की अवधि भी स्माप्ति पर तत्काल भरत को दर्शन देने का वचन देते हैं।

इस प्रकार पहले अंक की घटनाएं अयोध्या के उस भवन में घटती हैं, जहाँ रावा दशरथ की मृत्यु हुई थी। राम का वनवास और पिता की मृत्यु का समाचार जानकर, उसमें अपनी माता कैकेयी को मूलकारण समझकर भरत जिस वेदना से भर उठते हैं उसकी गहरी अभिव्यक्ति लेखक करता है और उसी प्रवाह में गुरु वशिष्ठ से इस वेदना का समाधान ढूँढते हुए भरत -चित्र-कूट चलकर राम को मनाने का निरवयव करते हैं। भरत की दृढ़ प्रतिज्ञा और भाई के साथ अंतर उनकी एकात्मकता का प्रमाण यह है कि वे चौदह वर्ष तक अपनी पत्नी के स्पर्श तक को अज्ञान के लिए कटिबद्ध हैं। पास में माती पाण्डवी से वे कहते हैं -

"वहीं रुको। मेरे धर्म की कसीटी चौदह वर्ष तुम्हें बनना है। तात को लौटाने में जाऊंगा पर जो पिता के सत्व-धर्म की रक्षा में न लौटे तो इस अवधि में तुम्हें मेरी शपथ है तुम मेरे शरीर का स्पर्शन करो, मुझे देखकर तुम्हारी आंखों में अनुराग का रंग न आए, नहीं तो मुझे नरक में भी

(पृ० ४८)

इस युग में राम के वनवास की दक्षिण दिशा में आर्य संस्कृति के प्रसार का जो महत्व दिया जाने लगा, "चित्रकूट" में मिश्र जी भी उसकी चर्चा करते हैं लेकिन अधिक स्वाभाविक रूप में। इसकी स्वाभाविकता यह है कि इसकी भावना या संभावना राम के वन जाने के बाद, भरत द्वारा उनकी लौटाने के प्रश्न पर गुरु वशिष्ठ करने लगते हैं। राम को वनवास देते समय कैकेयी के मन में, या वन जाते समय राम के हृदय में ऐसी कोई भावना नहीं है। भरत कहते हैं -

"कल सवेरे मैं उसी मार्गपर चल पड़ूंगा जिस पर तात रामचन्द्र,

माता जानकी अनुज लक्षण गये हैं ।" वशिष्ठ का उत्तर है:-

"मेरे कथन में जो तुम्हें विश्वास हो तो श्री रामचन्द्र नहीं लौटेंगे। पिता के सत्य की रक्षा उनका प्रधान धर्म है जिसके लिए अयोध्या ही नहीं देवलोक का राज्य भी मिले तो वे छोड़े देंगे। अयोध्या के राजा रामचन्द्र को जो कृति नहीं मिलती वह बनवासी रामचन्द्र को मिलगी। एक राज्य के नायक नहीं वे लोक-नायक बनेंगे। उनके प्रताप में धर्म राज्य की स्थापना दक्षिण पथ में भी होगी जिसके लिये मेरे अग्रज अगस्त्य विरकाल से तप कर रहे हैं।"

(पृ० ३३)

दूसरे अंक की घटनाएं गंगा जी के तट पर निषादराज के निवास पर घटती हैं भरत सेना के साथ चित्रकूट जाने के लिए वहां पहुंचते हैं। निषादराज सेना के साथ भरत को देखकर अपने आराध्य राम के हित के लिए चिन्तित हो उठता है और अपने अनुचरों को उनका सामन्य करने के लिए तैयार करता है। भरत के पहुंचने पर उनसे जो प्रश्न करता है उसमें मिश्र जी ने जो विचार अभिव्यक्त किये हैं उनमें मिश्र जी वात्मीकि रामायण से नहीं, "रामचरितमानस" से अधिक प्रभावित हैं - दर्शन और भक्ति वहां प्रधान हो उठी है -

"समुद्र जैसी अपार सेना लेकर आप क्यों आये ? अपनी मात्रा का प्रयोजन बताकर पहले आप मेरा स्थापान करें। जन्म जन्म से जो मेरे स्वामी हैं, पुर, परिवार, परिवर्जन जो मेरे थे अब उनके हैं। हमारी एक-एक मांस में जिनका निवास है उन भगवान -----नाम ।----तूंगा में----आपके बड़े भाई जो बनवासी है उनका अनिष्ट कर जो आप इंकटक राज्य चाहें तो फिर कहें। धर्म की सत्य की शपथ है जो आप छत और कपट के शब्दों का सहारा हैं।" निषादराज को राम के प्रति महानिष्ठा भरत को भाव-विभीर कर देती है। वे राम को अपना भाई न कह कर निषादराज का प्रभु कहने लगते हैं---निषादराज को दोनों बाहों में भर कर छाती से लगाकर कहते हैं --

तुम्हारे प्रभु के पैर चढ़कर उन्हें मनाकर अयोध्या लौटाने के लिए। उनका अभिषेक कर भगवती जानकी के उन्हें सिंहासन पर बैठा कर दोनों के

चरण धोकर उसी जल से अपनी काया को, मन को, प्राण को पवित्र करने के लिए ।”

(पृ०७२)

निष्ठादराज की भूमि को मिश्र जी के इस नाटक में बहुत महत्व मिल गया है । भरत सारा राज-परिवार, गुरु वशिष्ठ और समस्त सेना उस भूमि में निवास करती है। इंगुदी का पेड़ जहाँ राम लेटे थे, तीर्थ बन जाता है । सभी उसकी प्रदक्षिण करते हैं । राम की बनवास तथा दशरथ की मृत्यु की घटनाओं को लेकर रामकथा सम्बन्धी अन्य कृतियों में दर्शन एवं आत्म बोध की, करुणा एवं विराग की जो सरस्वती मयोध्या, विशिष्टतः चित्रकूट की भूमियों में प्रवाहित हुई है, वह इस "चित्रकूट" नाटक में निष्ठादराज की राज्यभूमि में फूट पड़ती है । नाटक का यह अंत्र करुणा, शील, विराग, भक्ति तथा कर्तव्यनिष्ठा के गंभीर प्रसंगों से जोतप्रोत है । ऐसे प्रसंगों में मिश्र जी बाल्मीकि रामायण तथा बाल्मीकि रामकथा की धारा से कुछ दूर भी बह गये हैं । कौशल्या, भरत तथा वशिष्ठ का यह संवाद देखें --

कौशल्या - यह अवस्था है धर्म की बात सुनने की पर मन तो पुत्र में लगता है । नारी जीवन के दो छोर होते हैं भगवान । पति और पुत्र + + + वशिष्ठ - फल है भगवती । इन दो छोर के भीतर नारी जितना निर्भय रहती है उतने निर्भय पुरुष तपस्या और तत्त्व दर्शन में भी नहीं हो पाते । + + + इस वृक्षा का कभी अंकुर फूटता है । धीरे-धीरे बढ़ता है।-+ + + किसी दिन जागता है । यहीइसकी उः स्थितिमां हैं ।

भरत - यही उः स्थितियाँ हम सबकी हैं ।

वशिष्ठ - क्यों न हो । जो वह जगत रूपी वृक्षा है वही हमारी देह में सात धातुएँ होती हैं भगवती । वही इसकी सात छालें हैं । हमारे भीतर के पंच महाभूत के साथ मन, बुद्धि और अहंकार इस वृक्षा की आठ शाखा हैं । हमारी देह में भी नौ छंद हैं वही इसके नौ कोटर हैं । हमारे भीतर दस प्रकार के प्राण रहे गये हैं वही इसके दस पते हैं । इस वृक्षा पर दो पक्षी बैठे हैं । जो वृक्षा हम बराबर देखते हैं वही इस जगत का रूपक है ।

कौशल्या - दो पक्षी क्या हैं ? + + +

वशिष्ठ - पहला पक्षी जीव है दूसरा पक्षी ब्रह्म है । जीव इस वृक्ष का भोग उठा रहा है और ब्रह्म साक्षी सब देख रहा है ।*

ह

(पृ०१०-११)

धर्म और तत्त्व दर्शन के इन प्रसंगों का अनावश्यक सबसे विस्तृत कर दिया गया है । साथ यह बात भी है कि तत्त्वदर्शन का यह मसला उपनिषद् तथा भागवत पुराण की सामग्री है, राम कथा में इसे घुसा कर मिश्र जी ने कथा निर्वाचि को बोधिल बना दिया है । वशिष्ठ के संवादों में आई तत्त्वदर्शन की बात संभवतः इन्हीं दो श्लोकों का अनुवाद है जो वाल्मीकि रामायण अथवा रामकथा काव्य से सम्बन्ध नहीं रखते -

स्नापनो सी द्विफल स्निग्धः चतुरस्रः

पंचविधः षड्मात्मा,

सप्तत्वगष्टविटयो नवाक्षो दसच्छदी

द्विहो द्विगो इत्यादि वृक्षाः

(भागवत स्कंध १० अध्या० २।२२)

हा सदायी सुवर्णां स्नान देवां परिष्ठाब्जजा ते

(उपनिषद्)

तीसरे अंक की घटनाएं चित्रकूट में घटती हैं । इन घटनाओं के दो भाग हैं । प्रारम्भ में चित्रकूट में वनवासी जीवन की आनंदानुभूति की कल्पना और बाद में भरत के आगमन पर अयोध्या निवासियों तथा भरत के असाधारण प्रेम की उस समस्या का समाधान जिसमें सभी राम को पुनः अयोध्या को वापस लाना चाहते हैं ।

राम के वनवासी जीवन का चित्रण करते हुए मिश्र जी ने लक्ष्मण की भक्ति, सीता के संतोष और राम के पराक्रम की अच्छी अभिव्यक्ति की है । लक्ष्मण के प्राण राम पर न्यौछावर है । जानकी को अयोध्या के नगर-जीवन से अधिक प्रिय चित्रकूट का सरल प्रिय वन-जीवन है । वे कहती हैं :-

"यहाँ के निवासी अयोध्या के निवासी हैं । यह पर्वत अपनी वृक्षा और जीव-सम्पदा के साथ अयोध्या नगरी है । मंदाकिनी सरयू है । भ्रुण्ड के भ्रुण्ड नर-नारी आपके दर्शन के लिए आते हैं जिनके गहने कपड़े अयोध्या-वासियों जैसे नहीं हैं पर हृदय तो इनका धर्म, अनुराग और विश्वास में अधिक भरा है । न इनकी हंसी पर कहीं कोई अंकुश है न इनके स्नेह पर इनकी आंखों में इनका हृदय झलकता है । + + + + जिधर देखती हूँ पर्वत की शोभा मन हर लेती है । जीनव भर यही दृश्य देखने हों तब भी मेरा मन नहीं भरेगा । + + + मन और धर्म का, कर्म और तन का भी जो विस्तार यहाँ है वह न अयोध्या में है न मिथिला में ।"

(पृ०११२)

भरत की सेना का आगमन सुनकर लक्ष्मण के जो उद्गार फूटते हैं वे प्रकारान्तर से भ्रातृ-प्रेम की अभिव्यक्ति हैं--

"विदेह पुत्री जिसके कारण राजभोग से बंचित होकर पथरीली भूमि पर सीती है, जब जो मिल जाय वही आहार करती है, उस अपकारी का वध मैं अवश्य करूंगा । + + + आपके शत्रु का वध आपकी अवज्ञा कैसे होगी ? अश्वपति की पुत्री अपनी करनी का फल भोगे ।

(पृ०११७)

लक्ष्मण के भ्रातृ-प्रेम को लेखक ने बहुत ऊँचे उठाया है ।

इस अंक का उत्तरार्ध कौटुम्बिक प्रेम और उनकी समस्याओं के समाधान में अंतर्भूत है । किस प्रकार भरत राम का लड़ाऊँ लेकर अयोध्या लौटने को तैयार हो जाते हैं, इस प्रसंग में अनेक मर्मस्पर्शी चित्र मिश्र जी ने खींचे हैं । पर इन मर्मस्पर्शी चित्रों में रामचन्द्र बिल्कुल सावधान हैं, लेखक उनके मुख से कहवाता है —

"जानता हूँ भगवान । हृदय जिधर वह निकले उधर जो हम बढ़ने लगे तब तो राजधर्म और लोक-विधान दोनों का अंत निश्चित है ।"

(पृ०१४४)

प्रासंगिक कथाओं का भी समावेश संवादों में हो गया है जैसे श्रवणकुमार की कथा का । नाटक की दृष्टि से कार्य व्यापार का प्रभाव तीसरे अंक में लटकता है ।

संक्षेप में "चित्रकूट" नाटक वाल्मीकिय रामायण का एक अंश और भागवत और उपनिषद् के जीवन सम्बन्धी तत्व दर्शनों की व्यावहारिक व्याख्या है और इस दृष्टि से मिश्र जी की यह रचना हिन्दी में अभिनव है ।

श्री सर्वदानन्द माँ

सर्वदानन्द जी ने १९५९ में भूमिजा नाम का नाटक सीता के उत्तर चरित्र को लेकर लिखा, जिसमें नर-नारी के कुछ समस्याओं को प्रस्तुत और विवेचित किया गया है । इसमें दो अंक और दो ही दृश्य हैं । पहले अंक में राज द्वारा सीता के त्याग का दृश्य है, जिसमें लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ने के लिए ले जाते हैं और दूसरे अंक में वह दृश्य है- जिसमें राम वाल्मीकि आश्रम में आकर सीता का पुनः दर्शन करते हैं लेकिन सीता राम के साथ पुनः बसोपस्था जाने को तैयार नहीं होतीं ।

क्योंकि लेखक को नारी समस्या और नारी की महानुभूति में ही समस्त भाव-योजना प्रस्तुत करनी थी । अतः इन्होंने लवकुश के उस अद्भुत शीर्ष प्रकाश की घटना को नाटक में नहीं लिया है । लवकुश की वीरता से सीता माँ का गीत स्वतः इस कथानक में बहुत ऊँचा उठ जाता है लेकिन प्रस्तुत नाटक में इसे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

इस नाटक में लेखक का मुख्य दृष्टिकोण यह रहा है कि राम ने सीता का त्याग कर मानव धर्म के विपरीत कार्य किया, उनमें मिथ्या बह्यन और अहं जागा । दूसरे अंक में सीता स्व राम को उलाहना देती हैं --

"सूर्य बंस का इतिहास नारी के रक्त से लिख जायगा और वह नारी होगी सीता । वह दिन भूल गये महाराज ? नर की मर्यादा की रक्षा के लिए जिस दिन राजा रामचंद्र ने माँ के आंसुओं की शपथ को

ठुकरा दिया था । स्त्री के समर्पण की ओर से आँसू बन्दकर ली थीं ?¹⁹⁴
 वही राजा हैं, वही प्रजा हैं और वही मर्यादा को लिप्सा है । वही मानव
 का अहम् है ।" (पृ०-८६)

नाटक में राम का चरित्र उदात्त नहीं रह गया है । वह प्रथम अंक से ही अपनी विवशता के लिए बिलाप कर रहे हैं, उनमें स्थिर बुद्धि का तो नाम निशान नहीं है । वाल्मीकि रामायण के बीर राम को आधुनिक युग के नारी प्रेम परायणामात्र किसी नर का रूप दे दिया गया है । पहले अंक में राम की विवशता देखिए--

"राम (रोते हुए)--किन्तु राम के जीवन में पिवकुर की होती सदा धू धू कर जलती रहेगी । राम की परिचय क्या होगी देवी ? एक कामर जो मिथ्या निन्दा से डर गया । लौकापवाद ने जिसे भयभीत कर दिया ।"

राम का वह रोना तो किसी प्रकार उचित कहा जा सकता है, लेकिन दूसरे अंक के अंत में क्या के अंतिम निर्वहण में राम जब अर्द्ध विद्विष्ट हो उठते हैं और कहते हैं--

"प्रकृति का यह उन्माद, प्रलय का यह ताण्डव क्या शंकर का तीसरा नेत्र जाग उठा है । ध्वंस का यह अंधकार--- सीता--- कहाँ तो तुम ? राम की मार्ग दिशाही सीते । + + + मेरी सीता चली गयी, राम को असहाय ही छोड़ी गई ? + + + राम की नाम की मंत्रणा में तड़पने दो । (पृ०-९२)

राम ने जिस महान लोक धर्म से अभिभूत होकर सीता का त्याग किया था, उसकी भर्त्सना नाटक में कहीं नहीं है ? यह निश्चित है कि राम को सीता के त्याग की महान् हार्दिक वेदना थी, लेकिन भारतीय इतिहास को वह अप्रतिम पुरुष इस प्रकार विद्विष्ट अवस्था में अपने कर्तव्य पालन के साथ अपनी निजी हानि से रोता हुआ दिखाया जायः साहित्य में अशीभनीय है ।

डा० रामकुमार वर्मा

डा० वर्मा ने "राजसूनी सीता" नाम से एक एकांकी लिखा है । इसकी भी वही कथा है जो श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र के "अशोकवन" की है

पर कथा में कोई नया उन्मेष नहीं है । परंपरागत राम, रावण की मान्यताएँ सीता का पतिव्रता धर्म--यही इस एकांकी की मूल प्रेरणाएँ हैं । मिश्र जी के एकांकी में जो गंभीरता, विवेक, शील-चरित की व्याख्या तथा कथा की अन्तर्दृष्टि है वह प्रस्तुत एकांकी में नहीं है पर, हाँ, लोक-बोध की दृष्टि से "राजरानी सीता" एकांकी में एक नयापन है । एकांकी के कथानक का अंत वहाँ होता है जहाँ रावण के ठीक जले जाने के बाद आढा के लिए बिह्वल सीता को राम की अंगूठी गिराकर हनुमान आश्वस्त करते हैं । रामचरित मानस के सुन्दर काण्ड की पूरी कथा ऐसी ही है ।

"राजरानी सीता" का रावण परम्परा से पालित पौराणिक कामुक और राक्षस कर्मा रावण ही है जो सीता के सामने अट्टहास करता है और जो इसके पहले भी अशोकवृक्षा के नीचे बठी सीता के शृंगार के लिए राक्षसनियों को भेज चुका है । सीता को शृंगार-रहित देखकर जो कामुकता-पूर्ण बातें और अपनी शिव भक्ति का बखान करता है । वह न्याय-अन्याय की चिंता नहीं करता । सीता के अनुमति करने पर उनका मस्तक चन्द्रहास से काटने के लिए तैयार हो जाता है । बस्तुतः परम्परागत रावण का यही रूप है । डा० कर्मा ने इसमें कोई नयी अन्तर्दृष्टि नहीं प्राप्त की है । उसे नयी शैली में प्रस्तुत अवश्य किया है । कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे ---

रावण के वाक्य हैं--

"ये मांसू----। ये मांसू आपके सौन्दर्य के अनुरूप नहीं हैं, महारानी सीता । और आपके शिर पर केशों की एक बेंगी, यह मैली सारी, ये भूमि पर गड़े हुए नेत्र, यह उदासी जैसे चन्द्र के साथ अंधकार हो ।"

"महारानी(सीता), मैं अपने प्रस्ताव की स्वीकृति चाहता हूँ । मैं कब से महादेवी मन्दोदरी को आपकी सेवा में नियोजित कर दूँ ।"

महादेवी मन्दोदरी । तुम रावण को शान्त नहीं कर सकतीं ? आज पिछले दस महीनों से वह तित्त तित्त जल रहा है । उसने देवाधिदेव शंकर के दस महीत्सव किये हैं, दस बार प्रार्थनाएँ की हैं कि महारानी से सीता मुझ पर अनुकूल हो ।"

"मेरा अपमान करने वाले के शरीर में यही बन्दूक एक क्षण में जमकर घेर सम्मान का आदर्श नैतिक्य में स्थापित करता है। यह बन्दूक हास देवती हो। इसने जितने अपराधियों के सिर काटकर सारे ब्रह्मांड में बिखरा दिये हैं।"

मन्दोदरी का रावण से कोई अलग व्यक्तित्व नहीं है। वह भी कहती है-

"मैं भी जा रही हूँ महारानी सीता। पतिदेव लुप्त हो गये। यह त्रिजटा दासी तुम्हारे समीप रहेगी।"

राम का परब्रह्म रूप ही इस कथा में भी विवक्षित हुआ है। सीता स्वतः उस परब्रह्म रूप पर ही विराजित हैं। परम विक्रमी पावन रूपधारी राम पर नहीं। सीता कहती हैं-

संसार जिनके पीछे दौड़ता है वे मेरे प्रभु शंकर मृग के पीछे दौड़े। मेरे कारण----? जोह प्रभु, तुम कैसे हो और मैं कैसे हूँ।"

रावण भी अट्टहास करते हुए सीता से सीता की मान्यता पर व्यंग्य करता है-

"त्रिलोक्य में मेरी शक्ति से लड़ने का साहस किसी ही सकता है। जिसके हृदय में दंडी, मुंडी और जटाधारी ही निवास करते हैं उस निर्गुणी----" अर्थात् राम की बात ही पया की जाय।

एकांकी के अन्त में मुद्रिका गिराकर हनुमान का प्रवेश कथा भी यथार्थ मोड़ नहीं देता वस्तुतः रावणानी सीता की जिस कक्षा का आरंभ एकांकी के आदि में सूचित किया गया वह वहीं समाप्त हो जाती है जहाँ रावण के भय और अट्टहास अविचलित सीता अपने प्राण पर अडिग बनी रहती हैं और राम के गुणगाली रहती हैं। डा० कर्मा ने आगे सीता द्वारा अशोक से आग की कामना करवाई जिसमें वे चिता में जल सके - इसी समय हनुमान श्री मुद्रिका गिराते हैं और अथान्त आगे बढ़ जाता है। हनुमान वानरों से राम की मैत्री की कथा कहते हैं और सीता की आश्वासन देते हैं-

"आप कुछ दिन और धैर्य धारण करें, कपि-सेना के साथ श्री राम यहाँ आँगे और रावण को मारकर आपका उद्धार करेंगे।"

"राजरानी सीता" एकांकी न केवल कथा में संवादों में भी अपने पूर्व रचित ग्रंथों विशेषतः रामचरित मानस और रामचन्द्रिका का अनेक अंशों में अनुवाद करता है। केवल रावण ने उन संवादों को छोड़कर जिसमें वह अपने आतंक का अतिशयोक्ति मर्यादाहीन वर्णन मात्र है, सीता के संवादों के अनेक अंश तो अनूदित प्रतीत होते हैं। देखिए यह अंश-

"आकाश में इतने अंगारे फँसे हुए हैं। इनमें से कोई भी नीचे गिर जाता। यह चन्द्रमा भी ज्वालामुखों से जल रहा है --- बूझा अशोक तुम्हें ही मुझ पर दया करो। अपने नाम की सार्थक करते हुए मुझे भी अशोकबना दो। फिर-

रामचरितमानस की ये जीवाश्रयाँ देखिए-

देखियत प्रकट गगन अंगारा

अबनि न आवत एकठ बारा ।

- - - -

सुनिय विनय मम बितप अशोका ।

सत्य नाम करु हरु मानु सोका । (सुन्दर काण्ड)

मुद्रिका की देखकर सीता कहती हैं-

"तूने प्रभु को कैसे छोड़ दिया? ओश, उन्हें सब छोड़ देते हैं। नगर लक्ष्मी ने उन्हें छोड़ दिया, वन के बीच में मैंने उन्हें छोड़ दिया और अब मेरी दिशा के मार्ग में तूने उन्हें छोड़ दिया। अब आज से नारियों पर कौन विश्वास करेगा? मेरे प्रभु की मुद्रिका---"

उक्त संवाद "रामचन्द्रिका" के इस दोहे का अविकल अनुवाद है

श्रीपुर में वन मध्य तू वन करी प्रतीति,

कह मुद्रिके अब तिमनि की जो करि है प्रतीति: ~~रामचन्द्रिका~~ -

रामचन्द्रिका के ऐसे अनुवाद इस एकांकी में और भी हैं।

संक्षेप में राजरानी सीता एकांकी मुख्यतः पर-परागत

रामव्यथा के एक अंश का नवीन शैली में गुन्फन है।

भाचार्य सीताराम चतुर्वेदी

चतुर्वेदी जी नाट्य शास्त्र के निष्णात पंडित, नाट्यकार तथा कुशल अभिनेता हैं। उन्होंने राम कथा के अंगभूत शबरी के चरित को लेकर "शबरी" नाम से एक नाटक संवत् २००९ में लिखा।

इस नाटक की कथा पद्मपुराण से ली गयी है जिसमें एक अभिमानी आर्य द्वारा शबरी को शूद्रा कह कर अपमान करने से पम्पासर का जल खत्म हो जाता है। फिर राम के आने पर और अपने भक्ति की अवज्ञा का। हस्य बताने पर पुनः शबरी के स्पर्श करने पर रौवर का जल निर्मल हो जाता है। इसी कथा को लेकर श्रीमती मायादेवी शर्मा ने भी "शबरी" नाम से खण्ड काव्य लिखा है। पद्म पुराण की यह कल्पना भक्ति आन्दोलन के युग की परिणति है। वास्तविक रामायण में कथा को यह विस्तार नहीं दिया गया है। शबरी की शूद्रा-भक्ति का आदर भावना राम ने दिया है, उसके शबर तथा जंगली जाति के होने पर भी, जैसे उन्होंने गंगातट वासी निष्णादों का किया था।

चतुर्वेदी जी का यह नाटक तीन अंकों में समाप्त हुआ है। अंक दृश्यों में विभाजित है। स्पष्ट है कि नाटक की शैली भारतीय न होकर शेक्सपियर की नाट्य शैली है। चतुर्वेदी जी का पांडित्य इसमें परिलक्षित हुआ है कि उन्होंने शबरी की कथा को लेकर जो कथा केवल एकांकी के लिए पर्याप्त थी, पूरा तीन अंकों का नाटक बना दिया है। सम्पूर्ण नाटक में रोचकता एक झम से बनी हुई है। इस रोचकता का आधार शबर-जीवन और उसकी दैनन्दिन चर्चा, शबरी की ऋषि तथा राम के प्रति शूद्रा सम्बन्धी घटनाओं पर आधारित है। शबरी शबरों से विरोध होने पर अज्ञात हो जाती है, ऋषि आश्रम में रहती है। वहां शूद्रा कहकर अपमान किये जाने पर फिर अज्ञात हो जाती है। शबर ऋषियों को बलि चढ़ाना चाहते हैं। शबरी उनकी रक्षा करती है, ऐसे प्रसंगों से कथा का विस्तार किया गया है, और स्पष्ट है कि तृतीय अंक के अंत में ही जाकर कथा का मुख्य भाग आता है।

शास्त्रीय दृष्टि से यदि विचार किया जाय और अर्थ-प्रकृति को देखा जाय तो कथा वस्तु का उचित गठन नाटक में परिलक्षित नहीं

हुआ है। प्रत्येक दृश्य अलग अलग अत्यन्त रोचक है, लेकिन सब मिलाकर क्या है, सामूहिक प्रभाव दर्शक या पाठक पर क्या पड़ेगा, इसके संबंध में शबरी का कृतित्व मौन है।

शबरी और राम की पहली भेंट तीसरे अंक के पांचवें दृश्य में होती है। उसमें शबरी की जिस अगाध श्रद्धा का चित्र घटनाओं तथा संवादों में नाट्यकार को खींचना चाहिए था, वह उसमें सफल नहीं हुआ। वह राम का पैर धोती है और माला पहनाती है। उनके चरणों पर गिर झुकाती है और फिर एक एक बेर निभासते हुए देती है तथा कहती है -

यह लीजिए भगवन् ! यह पहली बार के फटाड़ का है, सबसे मीठा है। मैंने एक एक बेर काट कर काट कर इसके लिए रखा है।

राम - (शबरी) से यह तो बड़ा मीठा बेर है, कहां से लाई हो ?

यह सब रामलीला नाटक मंडलियों से कुछ विशेष नहीं दिखाई पड़ता।

लेखक ने राम कथा की भक्ति युग की परिकल्पना में देखा है, मूलरूप में नहीं। मतंग ऋषि मुद्गल से कहते हैं ---

"तुमने भगवान राम की इस भवता पर जो हाथ लगाया उसी पाप से पंथासर का जल रक्त बन गया है। जाओ जाकर सवा लाख गायत्री मंत्र का जप करो। तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। (शबरी से) देवी हमारे आश्रम का प्रायश्चित्त तुम्हारे निवास से ही पूरा होगा।"

नाटक की रामकथा का मर्म नहीं मिल सका है, एकमात्र मनो-विनोद में स्मिटकर सारा प्रयास रह गया है। और राष्ट्रीयता के नाम पर जो संवाद राम से कहलाया गया है, वह भी उपहासजनक है - राम कहते हैं-

"किन्तु सीता के हरण का अर्थ है भारत की लक्ष्मी का हरण यह सम्पूर्ण भारत को कुत्ती दी गई है। सम्पूर्ण भारत के पीरुष का ललकारा गया है। इसीलिए आज मेरा धर्म भी विचलित हो उठा है। महाभरी मर्यादा का नहीं भारत की मर्यादा का प्रश्न है।" (पृ० ६०)

200

राम का अपने मुँह से सीता को भारत की लक्ष्मी का कहना, अपने को प्रारान्तर से भारत अभिव्यक्त करना, छोटी बात है, उनके गौरव तथा वीरता के अनुरूप नहीं है और हमारे दिगंतरे आज के युग में भी कोई भारत राष्ट्र का क्वाता अपनी पत्नी को इस रूप में कहने में गौरव का अनुभव नहीं करेगा, जन-हृदय इसे कहे तभी इस कथन का गौरव है ।

नाट्य- कल्प-संवाद, अभिनय पूर्णता सब कुछ होने पर भी नाटक में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई है । रामायण के प्रति नाटककार का कोई प्राणवान उद्देश्य भी सामने नहीं आता और न रामायण के किसी अप्रकटित पक्ष का उद्घाटन ही इसमें हो पाता है । शबर जीवन की दिन-चर्या, जीवन-विधि के कुछ प्रसंग ही प्रकट करने का कौशल नाटककार के हाथ लगा है ।

श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा

वर्मा जी का सन् १९६२ में "त्रेता" नाम का तीन अंकों का नाटक प्रकाशित हुआ । अंक दूरियों में विभाजित है । पारम्परिक नाट्य शैली से लिखा गया रामायण पर यह एक सफल नाटक है जिसमें राम-रावण के युद्ध की आधुनिक विचारों के धरातल पर युद्ध-शान्ति का नया रूप में देखा गया है ।

नाटक का आरम्भ समुद्र पर पुल निर्माण से चकित रावण सभा से होता है और अंत कुंभकर्ण तथा मेघनाद की व्र पत्नियों- ब्रज-ज्वाला एवं सुनेत्रा के द्वारा की गयी युद्ध भर्त्सना से । ब्रज ज्वाला कहती है -

"सत्य है सुनेत्रा । युद्ध सुख छीनता है । स्वप्न छीनता है । वह आशा और अभिलाषा छीनता है । वह चरणों से गति अथर्वों से मुस्कान, कंठ से संगीत और हृदय से स्नेह छीनता है । वह भूमि से हरीत्मा और आकाश से नीलत्मा छीनता है । विश्व में समुद्र अभिलाषाओं की दीड़-धूप मची है । आजी सुनेत्रा । हम जीवन के चरित्र चिरन्तन मूल्यों की पहचान करें । आजी । इस युद्ध के विरुद्ध हम स्वर में स्वर मिलानें ।

भाषा में नाटकीयता और स्वाभाविकता कम, पात्रव्यक्तकता अधिक है। परंपरागत आती रामकथा और उसमें मार्मिक प्रसंगों की लेखक ने हलके ढंग से भी जहाँ तहाँ प्रयुक्त किया है जैसे केशव की रामचंद्रिका में रावण की अंगद के प्रति उही गयी राजनीति की यह उक्ति :-

नील सुखेन हनू उनके बल और सब अपि पुंज तिहारै ।

आठहु आठ दिशा बलि दै, अपुनो पदु सैं, पितु जा लग मारै ॥

तोसे सपूतहि जायके बालि अपूतहि की पदवी पगु धारै ।

अंगद संग सैं मेरी सब दल आजुहि वयो न हते बपु मारै ॥१५५॥

(१६वां प्रकाश)

इस "श्रेता" नाटक में इस प्रकार से आती है -

"इन्द्रजीत के सहायक बनकर । लंका की राज्य वाहिनी में सहायक सेनाध्यक्ष के पद पर तुम्हारी नियुक्ति की योजना । मैं अविलम्ब कर सकता हूँ । यह अशोभन न होगा । तुम मित्रात्मक हो, मेरे आत्मीय हो ।"

(पृ० ४९)

भला लंका की सेना में सहायक सेनाध्यक्ष का पद दूसरे राज्य का युवराज कभी स्वीकार करेगा ।

इसी प्रकार राम की सेना की गतिविधि देखने के लिए छिपकर रावण समुद्र तट पर जाता है । वहाँ राम से भेंट हो जाती है और दर्शन, भक्ति तथा संस्कृति की बातें होने लगती हैं । लेखक को जानना चाहिये था कि यह आपसी संघर्ष नहीं, दो जातियों का संघर्ष था, जिसमें इतनी आत्मीयता से दोनों शत्रु युद्ध काल में बात नहीं कर सकते । और जब लेखक रावण के मुँह से यह बात कहला देता है कि --

"श्री राम देवी सीता मेरी आराध्या और आप मेरे आराध्य हैं । आप चकित न हों । यह मर्म केवल एक लकेश्वरी की छोड़ अन्य कोई नहीं जानता ।"

(पृ० १०७)

तब युद्ध-शान्ति की समस्या नाटक में प्रस्तुत करने का कोई प्रसंग ही नहीं होता ।

डा० लक्ष्मीनारायण लाल

डा० लाल ने एक "रावण" नाम से एकांकी नाटक लिखा है जो उनके नाटक बहुरूपी में संगृहीत है। इसका प्रकाशन सन् १९६४ में हुआ। ऐसा मालूम होता है कि यह एकांकी रेडियो वार्ता के रूप में जल्दी-जल्दी में लिखा गया होगा और बाद में एकांकी संकलन में रख दिया गया। नाट्य शिल्प की बात तो दूर की वस्तु है, भाषा तथा विषय की दृष्टि से यह रचना नितान्त हास्यास्पद है।

संक्षिप्त कथा यों है - राम स्मुद्र तट पर बैठे हैं, पुल निर्माण ही रहा है। रात्रि का प्रथम प्रहर है। अवस्थ लक्ष्मण की दवा करने लंका से सुखेन आया है। राम को स्मुद्र गर्जन, शिव ताण्डव की स्तुति के साथ "रावण की जयकार सुनाई पड़ती है। वे चिन्ता मग्न हैं। जाम्बवान से राम अपनी चिन्तन शक्ति का निष्कर्ष बताते हैं - रावण द्वारा की गई स्तुति शिव मय आकाश में व्याप्त शक्ति की आरापना है, जिससे वह शक्तिमान् रावण को विजय करने के लिए शिव जी की स्थापना और उपासना का विचार करते हैं। किन्तु शिव जी की उपासना का यह कैसे पूरा होगा। यह में धर्मपत्नी का रहना अस्मिन्वर्ष है। सीता यहाँ हैं नहीं। पता नहीं शिव की प्रेरणा हुई या स्वयं शक्तिमती सीता की प्रेरणा हुई - रावण ही स्वयं जानकी को लेकर सागर तट पर पहुँचता है, यह सीता राम की मर्यादा बनकर धर्म कार्य से भायी हैं और जगत व्यवहार तथा जाणी से निष्क्रिय हैं। राम को वे प्रणाम नहीं करतीं। लक्ष्मण उनकी पहचान के लिए आगे बढ़ते हैं और वे अन्तर्ध्यान हो जाती हैं। लक्ष्मण हतप्रभ हो जाते हैं। राम उन्हें समझाते हैं - "वह जानकी नहीं थीं, लक्ष्मण, वह कृत्रिम जानकी रावण की माया-रचना थी।" चलता हुआ कथा प्रसंग यहीं समाप्त हो जाता है। आगे रामेश्वर की जय के साथ पूजा उपक्रम में नाटक समाप्त हो जाता है।

यह कथा पौराणिक आख्यान पर आधारित है। दार्शनिक रामायण से इसका कोई संबंध नहीं है। पर जो कथा इस एकांकी में दी गयी है पौराणिक आधार पर होती हुए भी, केवल बीच की एक कथामात्र है, न इसका चरण है न इसका मुह है। एकांकी का अंतिम लक्ष्य क्या था-

रावण की माया का निदर्शन, उसका अन्तःकलुष, तब राम की उदात्तता में उसका पर्यवसान भी दिखाना चाहिए था, इस एकांकी में राम उसके रामने विलकुल हतप्रभ हैं और रावण भी निष्प्रयोजन प्रभाहीन दृष्टिगत होता है। एकांकी में साकार क्या किया गया इसका पता नहीं चलता।

भाषा और अर्थ बोध के संबंध में तो एकांकी बिल्कुल खिलवाड़ हो गया है। लक्ष्मण बीसवीं शताब्दी के आचार-शब्दों में रावण से बात करते हैं - "धन्यवाद रावण।" फिर उस युग की आचार शैली भी प्रयुक्त की गयी है - "आर्य श्रेष्ठ।" सुनें और जान-बूझकर बार-बार माता जानकी के स्थान पर "मातु जानकी" का प्रयोग करते हैं।

राम का यह स्वागत - वाक्य भी देखिए - "आजी तुम्हारा स्वागत है श्री दशरथ।"

अस्तु, ऐसी रचना को राम साहित्य की विवेचना में ले आने का एक मात्र लक्ष्य यह दिखाने का था कि राम कथा के नाम पर किस प्रकार अनाप-शनाप कथा प्रयोग भी किए जा रहे हैं तथा राम - साहित्य के झूठा बनने के लोभी लेखक किस प्रकार काल, कथा तथा भाषा की व्यवस्था तोड़ कर हिन्दी में नाट्य - साहित्य लिखने का अनर्थ कर रहे हैं।

रामकथा पर लिखे उपन्यास

उपन्यास शैली और रामकथा

साहित्य में उपन्यास की शैली हिन्दी के लिए नई कला थी, जिसका आविर्भाव, और प्रशस्त विकास तब हुआ, जब हिन्दी सड़ी बोली का कविता क्षेत्र राम कथा के यशोगान से भरपूर हो रहा था, और कुछ लोग रामकथा को नाटक शैली में उतार रहे थे। उपन्यास में विशेषकर सामाजिक चित्रण की कथावस्तु और ऐतिहासिक कथावस्तु का आधार बनाया जाता था। पौराणिक उपन्यासों की शुरुआत भी बहुत बाद में हुई जबकि हिन्दी में आधुनिक युग के लिए रामकथा पिछटपेछाण मात्र रह गई। फिर उसे लेखकों के लिए उपन्यास का विषय ^{अनाना} कल्पना और बुद्धि की कसीटी थी जिसे बहुत वर्ष पीछे सन् १९५५ में आचार्य चतुरसेन "वयं रक्षामः" में पूरा किया।

इसके पूर्व हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री प्रेमचन्द ने "रामचरित" नाम से एक राम-कहानी लिखी थी उपन्यास नहीं, माधारण लीगों के लिए राम की गूढ़ कथा का सरलीकरण था। लेकिन यह प्रथम प्रयास

श्री प्रेमचन्द

राम-चर्या

"रामचर्या" का प्रथम प्रकाशन सन् १९३८ में हुआ, इसे लेखक ने श्री रामचन्द्र की अमर कहानी व्यक्त की है । सात काण्डों के क्रम से ३४ प्रकरणों में यह राम कहानी कही गई है । इस कहानी को पौराणिक कल्पनाओं और मान्यताओं से नीचे ले आने का प्रयत्न लेखक ने किया है । सहज मानव की कहानी के रूप में चित्रित करने का लेखक का प्रयास उसके अपने शब्दों में है,

उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, ऐसी अभिव्यक्ति जिसे पाठक सहज स्वीकार कर लें । बानर भालु मानवों की जाति कहे गये हैं, पर उनकी भूमिका नहीं आती जिसे साधारण पाठक स्वतः स्वीकार कर सेंगा । लेकिन इस प्रकार का प्रथम प्रयास लेखक का स्तुत्य कार्य था ।

लेखक ने इसे सरल और प्रामः हिन्दुस्तानी मिली भाषा में लिखने का दृष्टिकोण भी रखा है ।

लेखक "रामचर्या" को यथार्थ और आदर्श के रूप में रखना चाहता है । राम की कहानी जो सम्पूर्ण देश में श्रद्धा की दृष्टि से देखी जाती है, उसके माध्यम से सच्चे कर्तव्य का उपदेश देना लेखक का उद्देश्य है । अन्त में लेखक कहता है --

"यह है रामचन्द्र के जीवन की संक्षिप्त कहानी । उनके जीवन का अर्थ केवल एक शब्द है और उसका नाम है कर्तव्य । उन्होंने सदैव कर्तव्य की प्रधान उभक्त । जीवन पर कर्तव्य के रास्ते से भी नहीं हटे । कर्तव्य ही के लिए जीवदह वर्ष तक जंगलों में रहे, अपनी जान से प्यारी बत्नी की कर्तव्य पर बलिदान कर दिया और अन्त में अपने प्रियतम भाई लक्ष्मण से भी हाथ धोया । प्रेम बलापात और शील की कभी कर्तव्य के मार्ग में नहीं जाने दिया । यह उनकी कर्तव्य परायणता का प्रसाद है कि सारा भारत देश उनका नाम रटता है और उनके अस्तित्व को पवित्र समझता है । इसी कर्तव्य परायणता ने उन्हें आदिपियों के ऊपर से उठाकर

देवताओं के समकक्ष बैठा दिया है।”

प्रेमचन्द ने "रामचर्या" की कहानी की कथा तुलसीदास के "रामचरितमानस" के आधार पर नहीं, वाल्मीकि रामायण को भी आधार बनाकर लिखा है। इसमें उनका दृष्टिकोण कथा की बहुत जानबूझ कर नहीं था, जो कथा सामने थी, उसे ही यथा संभव यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर देना, कहानी का सही रूप अपने दृष्टिकोण से पाठकों के सामने रखना ध्येय था।

श्री चतुरसेन शास्त्री

बयं रक्षामः

रामचरित को लेकर हिन्दी में उपन्यास साहित्य केवल बयं रक्षामः ही है। चक्रवर्ती राज गोपाल चारी का "दशरथ नन्दन श्रीराम" सस्ता सस्ती साहित्य मंडल द्वारा अनूदित होकर हिन्दी में आया है, इसे भी किसी सीमा तक उपन्यास ही कहेंगे लेकिन मूल रूप से हिन्दी की रचना वह नहीं है, इसीलिए रामचरित पर उपन्यास - साहित्य का प्रसंग जब हमारे सामने आता है तो "बयं रक्षामः" एक अत्यन्त महत्वपूर्ण रचना के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है।

आचार्य चतुरसेन शास्त्री हिन्दी के माने जाने उपन्यासकार हैं, उपन्यास क्षेत्र में उनकी कृतियाँ विभूत हैं। अतीत के इतिहास - रस की जिस अभिव्यक्ति उनके उपन्यासों में हुई है, हिन्दी के अन्य उपन्यासकार किसी सफलता नहीं प्राप्त कर सके हैं। "बिराही की नगर ^{रचना}" उनकी अतीत के इतिहास उनकी अत्यन्त विख्यात उपन्यास है। रामकथा का इतिहास लेकर बिसा ही यह दूसरा उपन्यास चतुरसेन शास्त्री ने प्रस्तुत किया जो कई दृष्टियों से रामकथा में वाल्मीकीय रामायण, रघुवंश, पञ्च चरित, राम चरित मानस के बाद अपना स्थान रखता है।

"बयं रक्षामः" में जिस ऐतिहासिक दृष्टि, राष्ट्रीय मान्यता तथा बिराह चरितों की कल्पना का समंजस्य हुआ है वह नितान्त अभिनव,

अनुप्रेरक तथा रामकथा का सक्षम बोध कराने वाला प्रयास है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है - पौराणिक अध्यानुसरण से युक्त मानवीय इतिहास के घरातल पर राम और उसके शत्रु रावण तथा उनके पूर्वज और सद्योगियों की ऐतिहासिक सामाजिक विवेचना का सविस्तार मानवीय सभ्यता के वनखण्ड की तस्वीर, जिसे चतुरसेन ने बर्ग रक्षामः में विव्रित किया। और उपन्यास समाप्त होते-होते यह बहुरंगी तस्वीर, जिसे लेखक सदासी अध्यायों में साजता - संधारता आ रहा था, एक एक भारतीय संस्कृति के ज्योति शिखा मानव-वरेण्य राम की रावण पर अहंभादित विषय से एक ही भारतीय नर - नी मझिमा से अनुरंजित हो उठती है।

"राम-रावण के इस महायुद्ध में लगभग संपूर्ण दैत्य- दानव नाग बंशी राजा और राज प्रतिनिधि रावण के आसपास आये थे। रावण सप्तद्वीप पति था जो उस काल लंका के चारों ओर फैले थे। आजकल की भौगोलिक स्थिति यद्यपि बदल चुकी है, परन्तु वे द्वीप आज आस्ट्रेलिया, जावा, सुमात्रा, मेडागास्कर अफ्रीका आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे प्रबल शत्रु को मारना आसान न था। तिमिष्वज, शंवर और बर्किन की समाप्ति के बाद रावण का यह नियम ऐसा था जिसने संपूर्ण जनार्थ बल तोड़ दिया था। इसी से राम का नाम और यश इन द्वीपों में फैल गया और भूमण्डल में राम विख्यात हो गये। लोग महादेव और जगदीश्वर की भांति रावण के स्थान पर राम की ही पूजा करने लगे। चम्पा, कम्बोडिया, थाईलैण्ड, बर्मा में भी राम प्रताप व्याप गया। योरोप की जातियाँ किसी न किसी राम प्रभावित प्राचीन जाति से ही संबंधित हैं। अतः योरोप की सभी प्रमुख जातियों में --जैसे इंग्लैण्ड, स्पेन, स्वीडन, नार्वे, स्कैन्डीनेविया, ग्रीस और इटली भी राम प्रभाव से रहित न रह सके। इस प्रकार आज की उपस्थित सब जातियोंमें इस आर्य नेता विजेता मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किसी न किसी रूप सांस्कृतिक मिश्रण है।"

मानव इतिहास के पृष्ठ में किस वंति में राम गाथा का तारतम्य है इसे स्पष्ट करने में लेखक की अभूतपूर्व सफलता मिली है। उनके

शब्दों में जगदीश्वर रावण का प्रताप ही श्रान्त होकर राम की मखिया में परिणत हो गया । मानव इतिहास की ऐसी विचित्र घटना जिसने हजारों बर्षों के बाद भी अपने प्रभाव में कोई न्यूनता नहीं आने दी, एक ही है । लेखक ने ग्रंथ की समाप्ति पर अपना इतिहास और अतीत की मान्यताओं को स्पष्ट करने के लिए २८ पृष्ठों की सम्पूर्ण भूमिका देकर रामगाथा की इस कृति को गर्व्या मौलिक, अभिनव और अनवद्य बना दिया है । "रामचरितमानस" के बाद हिन्दी में रामकथा पर इतनी महत्वपूर्ण कृति कदाचित् दूसरी नहीं है । ग्रंथ के कुल अध्यायों की संख्या ६२८ है । इसका प्रकाशन पहली बार १९२५ में हुआ ।

रावण और राम के पूर्वजों के इतिहास पर जो एक तीक्ष्ण लिंहावलीकन आचार्य चतुरसेन ने अपने "वयं रक्षामः" में किया है, वह कहीं गलत, अपूर्ण और कहीं नितान्त सत्य- तीनों हो सकता है लेकिन इसके विपरीत अपने पूर्वजों की पूर्व-परंपरा का यह अनुसंधान अतीत रस का यह साधारणीकरण रामचरित मानस की भाँति राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति की आज की संस्कृति का अपरितोषा अपने सुरभित शीतल रसीध में निमज्जित करने वाला है, जिसमें कल्पना भी है, कटु सत्य की कसौटी भी है, काव्य भी है, इतिहास भी है, धर्म की व्याख्या भी है, सांस्कृतिक परीक्षा भी है । इसमें भाव और विचार दोनों की गहराइयाँ और विस्तार हैं । रामायण में भरत की भक्ति तथा राम की पितृ-भक्ति एवं रावण के अत्याचार के अतिरिक्त और बहुत कुछ सोचने और देखने की सामग्री है जिसे लेखक ने अपने पूर्व "निवेदन" में कहा है ।

"वयं रक्षामः" में कई संवादों में सरल संस्कृत भाषा का भी प्रयोग लेखक ने किया है । ग्रंथ का नाम ही संस्कृत में है । रावण स्वयं संस्कृत का, वेद-विद्या का प्रकाण्ड षंडित था । अतीत रस के साधारणीकरण में एक प्रायोगिक उत्कार अवश्य हुआ है । पर वह बहुत संगत नहीं प्रतीत होता । जैसे भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ काव्य भी है, उपन्यास भी है, इतिहास भी है । जैसे वात्मीकिय रामायण और महा-भारत में वात्मीकि और व्यास की भाषा कहीं कहीं साहित्यिक प्रांजलता से जीत-प्रीत होकर बसती है, कहीं कहीं सरल, प्रसादपूर्ण होकर केवल तथ्य

वयन या घटनाओं का इतिहास प्रस्तुत करता है । वही व्याख्या परक होकर अर्थ गंभीर बन जाती है, ठीक भाषा का वही क्रम "वर्म रक्षामः" में भी है । इस उपन्यास की तीनों प्रकार की भाषा का एक एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है । साहित्य की प्राञ्जल भाषा देखिए--

"अस्तंगत सूर्य की रश्मि रश्मियां बन श्री की रंजित करने लगीं । तरुण ने पीरे से स्मणी को शिलाखण्ड पर बैठाकर अधी वस्त्र बेनी की बन्धन किया । स्वयं कटिबन्ध पहना--भृगाजिन धारण किया, फिर उसके लाकारंजित वरण भुगल गोद में लेकर कच्छप-कीर्तिनिर्मित उपान्त वरणां में डाल कर रज्जु बांधने लगा^१।"

(२) प्रसाद पूर्ण इतिहास की यह भाषा भी देखिए--

"परन्तु भाग्य की बात देखिए- यहाँ भी इनका एक प्रबल प्रतिस्पर्धी उत्पन्न हो गया । यह काक-उशना-शुक्र थे जो दैत्यगुरु भृगु-पुत्र थे । भृगु का वंश प्रजापति का वंश होने के कारण अधिक प्रतिष्ठित था और शुक्र तो दैत्यपति बलि और दानवेन्द्र वृषा पर्वा के राजक तथा ऋषवर्ती पारव यथाति के श्वसुर थे ही । उनका बड़ा मान था - बड़ा नाम था । अतः अरब-शाह द्वीप में भी बशिष्ठ कह प्रताप भी कहीं रहा । भृगुवंशियों का तेज, प्रताप वहाँ बढ़ता गया । पीछे भार्गव जीव के यहाँ आ जाने से द्वीप का नाम ही अरब पड़ गया^२।"

(३) तीसरी प्रकार की भाषा का नमूना यह है -

"इसी प्रकार रावण भी सम्पन्न रहे । जब थे ही तो दो सम्पन्न वंश रह गये, जो प्राचीन नृवंशों का प्रतिनिधित्व करते हैं । इसी से मैं उन पर सदा हूँ । रावण जो आर्य-अनार्य का भेद मिटा कर समूचे नृवंश की एक वैदिक संस्कृति स्थापन करना चाहता है सी बुरा क्या है ? क्या पूथुबी के स्वामी थे आदित्य ही रहेंगे ? + + + ।- आदित्यों ने इलावर्त में देवलोका स्थापित कर लिया और भारतवर्ष में आर्यावर्त^३।"

१- वर्म रक्षामः, पृ० ९ ।

२- वही, पृ० ३३३ ।

३- " पृ० ७२१ ।

भाषा की इस छटा के अतिरिक्त इस उपन्यास में भावों और रसों की अच्छी अभिव्यक्ति देखने की मिलती है, विशेषतः शृंगार, वीर, रौद्र, करुणा रसों की तथा इनसे संबंधित भावों की । और अन्त में पूरा उपन्यास एक तरह से रामकाव्य की नूतन विधा ही बन जाता है । रामकथा पर केवल यही एक उपन्यास महत्वपूर्ण होकर सामने आता है, दूसरे उपन्यास यदि लिखे भी गये हों तो उनका रामकथा में कोई नया योग नहीं है । जैसा कि पहले कहा गया है रामकथा विशेषतः काव्य शैली की कहानी बन गयी थी और इसके बाद रामलीला के माध्यम से उसे नाटक शैली की अभिव्यक्ति भी मिली, इसीलिए उपन्यास शैली में इस महत्वपूर्ण उपजीव्य आधार लेखकों की कलम नहीं चली । साथ ही उपन्यास शैली की जैसे जैसे हिन्दी में उन्नति हुई, काव्य शैली में लिखी रामकथा की रचनाओं की इतनी भरमार हो गयी कि कोई समर्थ लेखक ही अभिनव दृष्टि की स्थापना से उपन्यास शैली में रामकथा पर कुछ लिख सकता था जैसा कि आचार्य चतुर सेन ने किया ।

श्री अनाय कुमार जैन

रामकथा की कहानियों के रूप में लिखने का प्रयास भी किया गया जिसमें रामकथा के मार्मिक प्रसंगों को शीर्षक देकर अलग अलग रोचक और मर्मस्पर्शी और प्रेरणाप्रद घटनाओं को चित्रित किया गया । जैन जी ने सन् १९५४ में "युग पुरुष राम" नाम से रामकथा को कम्ब कहानियों के रूप में रखा है । लेखक ने इस रचना के संबंध में अपना उद्देश्य प्रस्तावना में व्यक्त किया है -

"इस कथा में एक लेखक के नहते मैने थोड़ी स्वतंत्रता बरती है, यद्यपि मूल कथा में कोई विशेष अन्तर नहीं है । ऋषि वाल्मीकि की रामायण, तुलसी का रामचरित मानस, कम्ब रामायण और श्री मैथिलीशरण का "साकेत" मुझे प्राप्त है और मैं उनका अध्ययन कर सका । इस पुस्तक की कथा में इन सबका समावेश हो सकता है । बैसे कथा के जो उपेक्षित स्थल मुझे अच्छे लगे कल्पना के आधार पर मैंने लिख डालने का यत्न किया है ।"

इसमें कुल ३८ कहानियां हैं। इनमें कई कहानियां पुराण में उल्लिखित रामकथा के आधार पर जैसे "विदेह की धरती की भेंट", "वन की प्रस्थान और शबरी का आतिथ्य", "महापंडित रावण आचार्य के रूप में", "रावण की अंतिम अपूर्ण कामना", "धरती धरती की गोद में लय" आदि।

इन कहानियों की भाषा बड़ी सुगठित है। इनकी अपनी एक शैली है। सुबोध तथा मार्मिक ढंग से रामकथा के प्रसंग पाठकों के सम्मुख रखे गये हैं। लेखक ने अनेक स्थलों पर रामकथा की मौलिक ढंग से प्रस्तुत किया है और रामकथा में सांस्कृतिक प्रतिमानों को खोजने का स्तुत्य प्रयास किया है। भगवान किस प्रकार से युग पुरुष हैं तथा लोक के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं -- यह इन कहानियों में भलीभांति व्यक्त हुआ है। कहानियाँ केवल ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथामात्र नहीं हैं। बल्कि उन्में आधुनिक कहानी शिल्प का प्रकृति और भाव का संघटन किया गया है। कई कहानियों में लेखक ने अपनी नयी मान्यताएँ भी स्थापित की हैं जैसे "राज-तिलक नहीं वनवास" कहानी में कैकेयी द्वारा राम के वनवास के लिए वर मांगना - एक महान् राजनीतिक उद्देश्य से गर्भित है। कैकेयी दशरथ से कहती है --

"कैकेयी - नाटक जाने पहला था या अब है। पर महाराज यह सुनिश्चित है कि राम की वनवासी होना पड़ेगा। वह अयोध्या से बांधा जाना नहीं चाहिए, वह जंबू द्वीप का महापुरुष है। आप उसे वन में भेज दीजिए।"

(पृष्ठ २१)

जैन जी की कहानियां पहले स्फुट रूप से पत्रों में प्रकाशित होती रही हैं इसलिए यह हो सकता है कि यह कहानी पुस्तक में जाने के बहुत पहले प्रकाशित हो चुकी हो। कैकेयी के तांज के सन्वय में जैसे उत्कट विचार जैन जी ने प्रकट किये हैं ऐसे ही विचार "अणि रायपुरी" के "कैकेयी" काव्य में भी आये हैं। इन विचारों का पहला उद्भावक कौन है,

211
 नहीं कहा जा सकता । लेकिन जैन जी ने इन विचारों को संभवतः शैली में व्यक्त किया है । पीछे लिखे गये कैदारनाथ मिश्र "प्रभात" के "कैवली" काव्य में ये विचार भारी उड़ानें भरने के कारण निष्प्रभ हो गये हैं ।

इस पुस्तक की एक विशिष्ट कहानी है "आचार्यद्विः रावण आचार्य के रूप में" । इस कहानी में रावण राम द्वारा शिव की स्थापना के यज्ञ का आचार्य बनता है जिस यज्ञ का उद्देश्य ही है रावण को विजय करना । रावण यह जानकर भी ब्राह्मण होने के नाते यज्ञ का आचार्यत्व स्वीकार करता है यद्यपि इस कहानी को मूल रूप में जैन जी ने पुराणों से प्राप्त किया है पर उनकी अभिव्यक्ति सर्वथा अपनी है । एक तरह से यह कहानी राम साहित्य की प्रतिस्पर्धी रचना है । इसके अंत में लेखक ने लिखा है— "सबसे हृदय में भाव था कि रावण क्या मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं ?"

श्री रघुनाथ सिंह

एक दूसरी कृति श्री रघुनाथ सिंह संसद सदस्य वाराणसी की रामायण कथा है जिसे उपन्यास न कह कर राम कथा के रूप में आधारित कहानियों का संकलन ही कहना चाहिए । श्री रघुनाथ सिंह की रामायण कथा का प्रकाशन सन् १९६३ में हुआ । परन्तु ये कहानियाँ तब से २० वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी थी । केवल उनमें ७६ संशोधन और परिवर्धन हैं लेखक ने किया है । प्रारम्भ में लेखक ने स्वयं इसे स्पष्ट कर दिया है ।

"पुरानी संशोधित पाण्डुलिपि की भाषा शैली २० वर्ष पुरानी थी । उसे संवारना सुपारना आरम्भ किया । इन २० वर्षों में विचारों तथा शैली में यथेष्ट अन्तर पड़ गया । सुपार कुछ अधिक हो गया था । पाण्डुलिपि को हिन्दी में टाइप कराया गया और पाण्डुलिपि पुस्तककार होगयी ।"

(भूमिका भाग पृ० १४) ।

इस रामायण 4था में ७ काण्ड के क्रम से कुल ५० कहानियाँ हैं । इन कहानियों का आधार केवल वाल्मीकि रामायण ही नहीं है बल्कि अनेक इतर ग्रंथों-पुराणों में वर्णित-रामकथा को आधार बनाकर कहानियों का गुम्फन लेखक ने किया है । वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त महाभारत, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वामु पुराण, स्कन्द पुराण, विष्णु धर्मोन्तर पुराण, मत्स्य पुराण, देवी भागवत, अध्यात्म रामायण जैसे ग्रंथों में कहानियों का चयन लेखक ने किया है । इसमें एक नई बात यह हुई है कि रामकथा के विविध प्रसंगों की अनेकथा कथावस्तु का बहुत कुछ संचयन इस ग्रंथ में हो गया है । सामान्यतः रामायण-कथा के जो पात्र अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, उन्हीं के संबंध में लोग अब तक लिखते आये हैं लेकिन श्री आचार्य चतुरसेन शास्त्री और श्रीरघुनाथ सिंह ने रामायण की प्रासंगिक कथाओं के कई चरित्रों को भी सामने रखा, यह एक नयी बात हुई । चतुरसेन शास्त्री की दृष्टि सर्वथा अभिनव एवं विश्लेषणात्मक है और रघुनाथ सिंह ने पुराणकार की बात को ही यथा तथा अपनी हिन्दी की शैली में कह दिया है । इस रामायणकथा में रामायण के प्रसिद्ध पात्रों के अतिरिक्त जिनके चरित्रों की अलग कहानी के रूप में चर्चा हुई है, हैं-शान्त, वामन, कुशनाभ, कार्तिकेय, सगर, अभिजस, भगीरथ, इन्द्र, अम्बरीष, मेनका, रूमा, परशुराम, बातापि, वैभवती, मरुत, कुम्भीनरनी, नलदूबर, सहस्रार्जुन, नृग निमि, मयाति, इल ।

स्पष्ट है कि लेखक ने रामकथा से संबंधित पौराणिक आख्यानों को रोचक शैली की कहानियों में अवतरित किया है । पर इन कहानियों में पौराणिक मान्यताओं को ज्यों का त्यों रख दिया गया है, उनका कोई विवेचन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इनमें देखने को न मिलेगा । दो उदाहरण लीजिये-

"देवताओं का निवेदन ऋषि ^जने सुना । वे प्रसन्न हुए । उन्होंने कान से गंगा की जलधारा निकाल दी । गंगा भगीरथ के दिव्य रथ के पीछे पीछे पुनः चल पड़ी ।"

(पृ० ६९)

पूर्व काल में मयूर का रंग नीला होता था । सुन्दर नहीं था । इन्द्र के बरदान के पश्चात् रंगों में पर नेत्र बन गये । स्वरूप मनोहर हो गया ।”
(पृ० २०७)

पुराण की ये मान्यताएं धार्मिक विश्वास से मीन पाठक के लिए ही स्वीकार होंगी । बुद्धिशील आज का पाठक इनसे कुछ न प्राप्त करेगा ।

रामायण कथा की कहानियों की शैली हिन्दी की कहानियों की शैली है, उन्हें संस्कृत के छोटे आख्यानो की शैली का अनुसरण नहीं किया गया है परन्तु इस शैली में कथाएं अतृप्त नहीं हो सकी हैं ।

इस ग्रंथ से इस क्षेत्र के उत्तर ग्रंथों का ध्यान जा सकता है कि रामकथा साहित्य की सीमाएं कहाँ तक जाती हैं । अनेक पुराण और महाभारत रामकथा के आख्यानो के विविध रूपों की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जिनके कई छायाचित्र भी रघुनाथ सिंह ने रामायण कथा में उतारे हैं ।

राम कथा पर मनोविश्लेषणात्मक
चिन्तन से अनुप्रेरित साहित्य

इधर हिन्दी के आधुनिक युग में परिवर्तन से जो अनेक प्रवाह और बाद आये, उन्होंने शैली शिल्प और अभिव्यक्ति में विचार तथा चिन्तन को अत्यधिक प्रश्न दिया, यहाँ तक कि साहित्य की अधिकांश रचना- कथा काव्य, कथा नाटक, कथा उपन्यास, कथा कहानी तथा अन्य विद्यार्थ- सभी में भाव की अपेक्षा विचार तत्त्वों का ^{व्य}मूल्य अधिक आँका जाने लगा । कविता पर इसका बुरा-अच्छा दोनों प्रभाव पड़ा, भाव-योजना के स्थान पर कविता दर्शन की अस्तु बन गयी, अनेक कवियों ने विचार तो किया ही, कविता में दर्शन की मीमांसा करने में अपने को कृत्यत्न समझा है । छायावाद युग का प्रसिद्ध काव्य कामायनी कविता से अधिक दर्शन ही है । अन्य काव्य जैसे प्रिय प्रवास, साकेत, कुरु क्षेत्र, अंगराज भी दर्शन तो नहीं, किन्तु विचारों की शृंखला से संकुचित हो गये हैं, रस और भाव की अभिव्यक्ति इस युग के साहित्य में निरन्तर गीड़ होती जा रही है और चिन्तन प्रधान होता जा रहा है ।

इस दार्शनिक चिन्तन के साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक चिन्तन का भी साहित्य के क्षेत्र में आविर्भाव हुआ जिसके फलस्वरूप प्राचीन-जर्मानिक पौराणिक युग अथवा वैज्ञानिक युग के चरितों में, जयवा क्लासिक घटनाओं के परिवेश में उसके मूल की खोज की विशाल-वश या घटनाओं के बीच संबन्धित होने वाली मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमियों को प्रस्तुत करने के कीतुहल में साहित्य की एक नई दिशा प्रस्तुत हुई ।

इस दिशा/दृष्टिकोण और शिल्प में रामकथा को प्रस्तुत करने का काम ही कुछ साहित्यकारों ने किया, यद्यपि उनकी रचनाएं लोकप्रिय नहीं हो सकीं हैं किन्तु उनके महत्व और वस्तु आपत्तन से इनकार नहीं किया जा सकता, आज न सही कल उनका मूल्यवान हो सकता है ।

चिन्तन तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से पूर्ण इन रचनाओं में इतिहास के मथार्थ सत्य को उभार कर रखने में अधिक कामता प्राप्त की है । जहाँ उन्हें कामता नहीं मिली है वहाँ पाठक उनकी वृत्ति को घड़कर सत्य की खोज की ओर उन्मुख होता है, भावों में डूबना पसंद नहीं करता । चिन्तन प्रधान साहित्य की रामकथा संबंधी वे रचनाएं भरसक भगवान राम की परमात्म तत्व से उतार कर साधारण मानव की कौटि में रखने का प्रयत्न करती हैं, उनका विराट चरित तो कम नहीं होता, लेकिन पौराणिक और धार्मिक मान्यता अपने आप नीचे आ जाती है । एक साधारण सहज मानव की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के समकक्ष राम या अन्य विराट चरित को खड़ा कर उसी तील पर शब्द-अर्थ के बटखरे से तीलने की कोशिश जो कवियों ने की है, उससे भ्रान्ति या प्रमाद होने का डर भी बराबर रहा है और घटित भी हुआ है ।

हमको इतना और जान लेना चाहिए कि ऐसी रचनाएं किसी विशेष मनोवैज्ञानिक चिन्तन से तड़फड़ाकर ही लेखकों ने लिखा है । चिन्तन या भाव का कोई विशेष आघात ही ऐसी रचनाओं का कारण होता है ।

रामकथा पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अनुप्रेरित होकर साहित्य की जो कृतियाँ इस बीच लिखी गयीं उनमें तीन हमारे सामने आलीच्य होकर प्रस्तुत हैं । एक है प्रसिद्ध साहित्यकार की रामवृक्षा बेनीपुरी का स्वोक्ति रूपक-सीता की मां, दूसरी कृति है तरुण कवि, श्रीजयशंकर त्रिपाठी का खंडकाव्य "अविनेय" और तीसरी रचना है साहित्यकार श्री नरेश मेहता की काव्य रूपक सी कृति "संशय की एक रात" ।